

۱۴ اگست

آج کچھ دردِ میکِ دل میں سوا ہوتا ہے

یہ سطور ہم ۱۴ اگست کو سپردِ قلم کر رہے ہیں۔ وہی ۱۴ اگست، جس دن ہمیں آزادی ملی، نیا ملک بھی ملا۔ پاکستان۔ جس کے لیے لاکھوں جانیں کیٹیں، ہزاروں عصمتیں لیٹیں۔ ان گنت بچے نیزے کی آبی پر لٹکا دیئے گئے اور کروڑوں کی جامداد سے محروم ہونا پڑا، اس دن تبادلوں آبادی کا جو عمل شروع ہوا اس کی وجہ سے مشرقی پنجاب کا پورا علاقہ مسلمانوں کے وجود سے خالی ہو گیا، ہزاروں مساجد اور مدارس اُجڑ گئے۔ خانقاہیں ویران ہو گئیں۔ جی ہاں آزادی کے بعد پہلی عید اس طرح آئی کہ چاروں طرف غمک و خون کا سمندر اُبل رہا تھا اور اس کی بے رحم موجیں اور خونی تھپیڑے انسانیت کا منہ چر رہی تھیں۔ اور یہ ایک دن کی بات نہیں۔ کب سے انگریز اس ملک میں آیا اور کب سے مسلمان قربانیاں دینے لگے، یہ ایک طویل داستان ہے، دو سو سال پر پھیلی ہوئی داستان، اسے میں ٹیپو سلطان، سراج الدولہ، شہدار بالا کوٹ اور شہدار ۱۸۵۷ء کی قربانیاں شامل ہیں۔

میرٹھ چھاؤنی کے فوجیوں کا عزم و حوصلہ، عمار کی داستان دارورن اور نہ معلوم کیا کچھ ہے، جن کو تاریخ اپنے دامن میں سمیٹ چکی ہے۔ اس طویل عمل کے نتیجے میں ۱۴ اگست کا سورج طلوع ہوا لیکن یہ ہماری ہر نفسی ہے کہ جو ہماری بیاریوں اور پریشانیوں کا باعث تھا اسی عطار کے لونڈے سے ہم نے دوا لینا چاہی اور اس دشمن جان کو میسا بنا کر چھوڑا۔ اس نے ہمارے جبریل کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ مسلمان کی قوت کے جھٹے بخرے کر دیئے۔ یوں ہمیں نئی مملکت ملی۔ تقسیم کا مرحلہ ادھر کے قائدین کی "انا" اور ادھر کے لیڈروں کی کم ظرفی و کم حوصلگی کے پیش نظر خونی کیر ثابت ہوا، لیکن خونی کیر عبور کر کے قافلہ در قافلہ سرحدات وطن میں آنے والے لوگوں کو کیا ملا؟ یہ ایک اندوہناک داستان ہے۔ اتنی اندوہناک کہ اس کے بیان کرنے کا حوصلہ نہیں۔ قلم میں تاب نہیں۔ روح ہے کہ چر کے سبھ سبھ کا ساتھ چھوڑ دینا چاہتی ہے۔ ذرا دیکھیں یہاں قانون کے نام پر لاقانونیت کا دور دورہ رہا اور ہے، رشوت و سفارش روز افزوں ہے۔ بدنظمی، بے انتظامی، انتشار اور افراقی اپنے جوبن پر ہے۔

بدل اشتراک

سالانہ ۶۰ روپے
ششماہی ۳۰ روپے
سہ ماہی ۱۵ روپے

فی پرچہ

ڈیڑھ روپیہ

شاہد شاہ

۱۰/۱۰ اگست ۱۹۶۸ء

حکام الدین

زمین الادارہ

پیر طلیق حضرت

مولانا عبید اللہ افشار

مدیر منتظم

میاں محمد اجمل تدریسی

مدیر

محمد سعید الرحمن علوی

معاون

صالح محمد تھوڑی

پبلشر مولانا عبید اللہ افشار۔ پرنٹوالی بخش۔ مطبع کاسمو پرنٹرز ۴۵۰ موری گیٹ لاہور

حل تھا ہر چکا ، ظلم کا بازار
کھل رہا ہے ، انسانی عزت و جان کی
بے حرمتی کا کاروبار ہر لحظہ ترقی کر
رہا ہے ۔ ہم نے بڑے بڑے بول
تغیر کیے ، بلڈنگیں بنائیں ، دفاتر اور
سیکریٹریٹ بسائے ، لیکن علم و اخلاق
کی دنیا اُجڑ گئی ، تعلیم کا یہ رقص
سرود ، فحاشی و بے حیائی اور قتل و
ڈاکوئی کے اڈے بن گئیں ۔ شاگردوں
کے ہاتھ اساتذہ کے گریبانوں تک
اٹھے اور اساتذہ نے اپنی بچیوں کی
عزت سے کھیلنے میں عار محسوس
نہ کی ۔

معاشرے و بد حال قوم کا مقدر بن
گئی ۔ طبقاتی کشمکش نے نئے نویلے
فلتوں کو جنم دیا ۔ ایک طبقہ زر پرستی
میں اندھا ہو گیا ۔ دوسرا نان جوئی
کو ترسنے لگا ۔ سچ کہنے والوں کی
گردیں ناپی گئیں اور حاکم و منصف
انصاف فراہم نہ کر سکے ۔ یتیموں
کے آنسو کسی نے نہ پونچھے ، بیوہ
کے سر پر اورھنی کا کسی نے
انتظام نہ کیا ۔ اور اس کے سہاگ
کو اجاڑنے والوں کو کسی نے تختہ دار
پر نہ لٹکایا ، محرومیاں بڑھیں اور اتنی
کہ لوگ ملک کے مستقبل کے معاملہ
میں بالوسی کا اہتمام کرنے لگے ۔
اور یہ سب ان لوگوں کے طوطے عمل
کی وجہ سے پیش آیا جو آزادی کی
کلفنی سر پر سجا کر بڑے بڑے پتھر
پیں ۔ حادثوں کی یہ پیداوار جن کے
دامن میں آزادی و حریت کے لیے
کوئی قربانی نہیں ، جنہیں انگریز بہادر
نے اپنی ضرورتوں کے لیے جنم دیا

اور بڑا بنایا ، انھوں نے ملک حاصل
ہوتے ہی جو دھینگاشتی کی وہ تاریخ
کا سیاہ ترین باب ہے ۔

مذہب و اخلاق سے عاری ان
لوگوں نے صبح و شام پارٹیاں بدلیں ۔
دینی و اخلاقی تقاضوں کو پامال کر کے
ہندو ، انگریز اور قادیانیوں کو کلیدی
اسامیوں پر براجمان کر دیا ۔ اپنی نااہلیوں
کے سبب نوکر شاہی پر اعتماد کر کے
اس کو سیاہ و سفید کا مالک بنا دیا ۔
اور اپنی مکروہ خواہشات کے لیے ہر
وہ کام کیا جس کی ضمیر و اخلاق
اجازت نہیں دیتے ۔ ان لوگوں کی
سیاہ عملوں کے پیش نظر سیاسی پارٹیوں
کا سیلاب آ گیا ۔ ایسی ایسی پارٹیاں
جن کا کام تفرق انگیزی اور انگریزی
دور کی مخصوص منافرت کو ہوا دینا
تھا اور ہے ۔ اب بھی اس قسم
کے بدنام چہرے اس مظلوم و ستم رسیدہ
قوم کی قسمتوں کے مالک بنے ہوئے
ہیں ۔ جی ہاں یہ وہی لوگ ہیں
جنھوں نے انگریز سے لے کر
بیچے و بھٹوں کی چوکھٹ تک پر
سجدہ ریزی کی ، ان تمناؤں ، جاگراؤں
و ڈیروں اور سرمایہ داروں نے ایسی ایسی
مکروہ روایات کو جنم دیا جو ہماری
قومی زندگی کا لازم بن کر رہ گئی
ہیں ۔ ان ستم رانیوں کے سبب ملک
دو لخت ہو گیا ۔ لیکن ان کی حبلِ وطنی
پر حوت نہ آیا ۔ انھوں نے بھٹو جیسے
بد باطنوں کی بپا کردہ کالی رات کی
عمر دراز کرنے کے لیے اپنی غیرت و
حمیت کو داؤ پر لگایا ۔ جب بھی ان
کی چودھراہٹ میں فرق نہ آیا ۔

اس ذہن و قماش کے لوگوں نے سال
گزشتہ کی قید انشال تحریک کو اپنے
مذہم مقاصد کے لیے داؤ پر لگایا ۔
اور جھوٹے وقار اور چند روزہ نمائش
اقتدار کے لیے ملت کے اجتماعی پلیٹ
فارم کو تہ و بالا کیا ۔ شہداء سے لیکر
شہداء تک کے شہیدوں کی مضطرب
روحیں ان کا ماتم کر رہی ہیں اور وہ
ماتیں جن کے لعل خاک و خون میں
ترپ گئے وہ ان کا مزہ تک رہی
ہیں ۔ لیکن ۲۱ سال تک وطن کی
سرزمین کو بے آئین رکھنے والے یہ لوگ
ہیں کہ ان کی آنکھوں کا پانی مرگیا
ہے اور یہ ہر چیز سے عاری ہو چکے
ہیں ۔ کوئی نہیں جو ان کو ملک سے
نجات دلائے بلکہ ہر آنے والا اپنی
کو اپنے اقتدار کی بیساکھیاں سمجھ کر
اپنا لیتا ہے ۔ یہ صورت حال کب
ختم ہو گی یہ تو معلوم نہیں لیکن تاریخ
کا پہلے تیزی سے رواں دواں ہے ۔
سنجھنے کی ضرورت ہے ، ہوش میں
آنے کی ضرورت ہے اور اتفاق و
اتحاد کے رسیا گرگٹ نما کھوپڑیوں کی
اصلاح کی ضرورت ہے ۔

آج ضرورت ہے درہ فاروقی اور
شبشیر خالد کی ۔ جو معاشرہ کی زبوں
حالی کا شکار لوگوں کا قلع قمع کرنے
لیکن یہ کام کون کرے گا ۔ تخت
اقتدار پر براجمان لوگ کوڑ و تسنیم کی
زبان میں دھلی ہوئی تقریریں تو کر سکتے
سکتے ہیں ۔ عمل نہیں کر سکتے ۔ عمل کے
لیے مہم دہی عزیمت ، ولی اللہی فکود
فلسفہ اور شہدائے بالاکوٹ سے لے
کر شہدائے شہداء تک کے جذبہ عمل

کے وارثوں کو بیدار ہونا پڑے گا۔ انہیں اپنی صفوں کو منظم کر کے بیٹھا موصوف کا روپ دھارنا پڑے گا۔ انہیں اپنی تاریخ پر ناز کرنے کے بجائے تاریخ کے ابواب خود قسم کرنا ہوں گے۔ اور انہیں مصلحت بینی اور سہل انگاری کے بجائے زندگی کی ٹھوس حقیقتوں کو اپنانا ہو گا۔ اور مجاہدانہ سرفروشیوں سے تاریخ کا رُخ موڑنا ہو گا۔

تاریخ کرام — یہ جلے دل کی صدا ہے جو ۱۴ اگست کی مناسبت سے صفحہ قرطاس پر نقل ہو گئی۔ ملک اور قوم جس نازک صورتحال سے دو چار ہے۔ اس نے ہمارے الفاظ کو تندی و تلخی کا جام پہنا دیا ہے۔ بخدا ہمارے بس میں ہوتا تو ہم ملک کے قاتلوں، غداروں اور دین کے دشمنوں سے اندرون و بیرون ملک مذاکرات کرنے کے بجائے انہیں اٹا لٹکا دیتے کہ قوم کی بقا کا راز اسی میں ہے تاہم خدا کی رحمت سے یابوس ہوتے یغزایے سفر کے لیے کمر بستہ باندھ لیں جن میں گولی لاٹھی اور نہ معلوم کیا کیا کچھ سہنا اور برداشت کرنا پڑے گا۔ قسم ہے رب ذوالجلال کی جس نے اپنے محبوب ترین بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اگر آپ نے کمر بستہ باندھ لی تو ہر قسم کے مادی اسلحہ سے بیس رذیل ابطح لوگ آپ کے جذبہ عمل کے سامنے خاک ہو جائیں گے۔ کیونکہ خدائے

بزرگ و برتر منزل کے لیے آسانیاں انہیں بپا فرماتا ہے جو جذبہ عمل اور جوش جہاد سے سرشار ہوتے ہیں۔ والذین جاہدوا قینا لنھدینھم سبیلنا۔ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے حوصلوں اور ارادوں میں برکت دے اور ہمیں اسلام کی حقیقی روح سے سرشار فرمائیں۔

علو ۱۴ اگست ۱۹۴۷ء

..... کے بجائے ۲۴ رمضان

عجوری حکومت کے سربراہ جنرل محمد ضیاءالحق نے ہلالِ رمضان نظر آنے کے بعد اپنی ریڈیائی تقریر میں اس خواہش کا اظہار کیا کہ یومِ پاکستان ۱۴ اگست کے بجائے ۲۴ رمضان کو منایا جائے خواہش اچھی ہے لیکن خواہشات کا اظہار تو ہم جیسے ”بے اختیار“ لوگوں کو کرنا چاہیے۔ ”با اختیار لوگ“ اور خواہشات بے جوڑ سی بات ہے

تاہم اتنی بات ہم ضرور عرض کریں گے کہ اگر یہ تبدیلی آ جائے تو ۱۴ اگست کو ”پاکستانی ذہنیت“ جو مخصوص رنگ رلیاں سناتی ہے ان سے ۲۴ رمضان کو محفوظ رکھنے کا خاطر خواہ انتظام ہونا چاہیے کہ یہ مہینہ اور پھر یہ رات بہت بابرکت ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ رنگ رلیاں غضبِ الہی کا ذریعہ بن جائیں۔

حکومت بن رہی ہے

قومی اتحاد اور جنرل صاحب کا معاملہ طے ہو گیا۔ اتحاد کی بیدار مغز اور مہرِ قیادت نے فلاح ملک کی خاطر اپنے فارمولا کی بنیاد پر بات منوالی۔ حلف برداری کی تقریب کا مرحلہ قریب ہے۔ تفصیلی تبصروں پر اب تو یہی دعا کی جا سکتی ہے کہ پروردگارِ عالم اس نئی صورت کو ملک و قوم کی بہتری کا ذریعہ بنائے۔ اور بتلائے گردش قوم سکھ کا سانس لے سکے۔

بقیہ: درس حدیث: صفحہ ۲۷ اگ

پڑھ رہا ہو۔ مسجدیں اس لیے ہیں کہ ہر لمحہ ان میں اللہ کا ذکر ہو۔ اس لیے نہیں کہ بانڈر میں کہیں ملاقات کسی دوست سے ہو گئی تو کہہ دیا۔ فلاں وقت مسجد میں اذان کے وقت ہی آ جانا۔ کچھ پارٹنر شپ کے متعلق مشورہ کریں گے۔ پارٹنر شپ اپنی جگہ بالکل درست لیکن کاروباری مشورے اور معاملات مسجد میں نہیں مسجد سے باہر طے ہونے چاہئیں۔

یہ بات آتی ہے کہ اللہ کا گھر مسجدیں ہر وقت اللہ کے ذکر سے معمور رہنی چاہئیں کسی وقت خدا کا ذکر کرنے والوں سے مسجد خالی نہ ہو، کسی وقت بچے قرآن پڑھ رہے ہوں۔ ان کے بچھٹی کے اوقات میں نوافل پڑھنے والے ہوں۔ کوئی نہ کوئی تلاوت کر رہا ہو۔ وہ اوراد و وظائف میں مشغول ہو اور رات کو کوئی تہجد

عبادات کا عالمی موسم اور اعمال صالحہ کا جنم عام

جَانِثِيَّةِ شَيْخِ التَّفْسِيرِ حَضْرَةِ مَوْلَانَا عُبَيْدُ اللَّهِ أَمْرَمَةَ ظَلَمَهُ

بعد از خطبہ مسنونہ !

اُمّا بعد !

اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم

بسم اللہ الرحمن الرحیم

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ . . . . . لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

محترم حضرات و خواتین !

وقت و حالات کی مناسبت سے سورہ بقرہ کی جو آیات تلاوت کی گئی ہیں۔ پہلے ان کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔

”اے ایمان والو! تم پر روزے

فرض کئے گئے جیسا کہ ان

لوگوں پر فرض کئے گئے تھے

جو تم سے قبل ہوتے ہیں،

عجب نہیں کہ تم متقی بن جاؤ۔

(یہ روزے) گنتی کے چند روز

کے (ہیں)۔ پھر تم سے جو شخص

بیمار ہو یا سفر میں ہو اس پر

دوسرے دنوں کا شمار رکھنا

(لازم ہے)۔ اور جو اسے

مشکل سے برداشت کر سکیں،

ان کے ذمے فدیہ ہے (کہ

وہ ایک مسکین کا کھانا ہے)

اور جو کوئی خوشی خوشی نیکی

کرسے، اس کے حق میں بہتر

ہے اور اگر تم علم رکھتے ہو

تو بہتر تمہارے حق میں یہی

ہے کہ تم روزے رکھو، یاہ

رمضان وہ ہے جس میں قرآن

اُمّارا گیا ہے، وہ لوگوں کے

لیے ہے اور (اس میں) کھلے

چہرے (دلائل میں) ہدایت اور

(حق و باطل میں) امتیاز کے۔

سو تم میں سے جو کوئی اس

مہینہ کو پائے لازم ہے کہ

وہ (مہینہ بھر) روزہ رکھے،

اور جو کوئی بیمار ہو یا سفر

میں ہو تو (اس پر) دوسرے

دنوں کا شمار رکھنا (لازم ہے)

اللہ تمہارے حق میں سہولت

چاہتا ہے اور تمہارے حق

میں دشواری نہیں چاہتا۔ اور

یہ (چاہتا ہے) کہ تم شمار کر لیا

کرد اور یہ کہ تم اللہ کی بڑائی

کیا کرو، اس پر کہ تمہیں راہ

بتا دی، عجب نہیں کہ تم شکر گزار

بن جاؤ۔

یہ آیات جو اوپر تلاوت کی

گئیں اور جن کا ترجمہ عرض کیا گیا،

ان کا خلاصہ کچھ اس طرح ہے کہ

سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے ان

لوگوں کو جو اس قانون کے مکلف

ہیں ”اے ایمان والو“ کے عنوان

سے خطاب کیا، جس کا مقصد ایک

انسان کو احکامات الہی کی بجا آوری

کے لیے تیار کرنا ہے۔ کیونکہ ایمان

کا تقاضا یہی ہے کہ جو حکم ہے

اسے اپناتے۔ چاہے وہ تمہارے نفس

پر شاق و گراں ہی کیوں نہ ہو۔ اس

کے بعد فرمایا کہ یہ روزہ جو تم پر

فرض کیا گیا ہے وہ غیب کی تاریخ

میں پہلی بار نہیں ہوا، بلکہ اس سے

قبل بھی جو مذاہب ہو گزرے ہیں۔

ان میں برابر روزہ موجود تھا۔ ظاہر

ہے کہ اس عنوان سے تعمیل حکم

اور آسان ہو جاتی ہے اور بہت ٹھہ

جاتی ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ یہ حکم

بلاوجہ و بلا مقصد نہیں بلکہ اصلاح و تزکیہ

اور تربیت کے لیے ہے۔ جس کے

لیے انکم تقون کا عنوان اختیار فرمایا۔

کہ تمام عبادات کا مفروضہ یہ ہے۔

اس کے بعد اس کی مدت کا ذکر ہے۔

کہ محض ایک مہینہ کی بات ہے، یعنی

گنتی کے چند دن جو دیکھتے دیکھتے گزر

جاتے ہیں۔ اس کے باوجود مریض و سفر

کو جو عاجز و معذور ہوں مستثنیٰ کیا گیا

کہ وہ دوسرے دنوں (صحت و فراغت)

میں قضا کر لیں اور ایسا آدمی جس کی

وقت بالکل جواب دے چکی ہو وہ فدیہ

دے کر اجر و ثواب حاصل کر سکتا ہے پھر اس مہینہ کی فضیلت بیان کی گئی۔ کہ اس میں قرآن نازل ہوا۔ اور معلوم ہے کہ قرآن کیا ہے؟ نزل انسانی کو نئی زندگی کا پیغام۔ جس کے ذریعہ انسانیت کا اُجڑا باغ پھر سے ہلکا ہوا ہو گیا اور نخل انسانیت کے اندر ایسی بہار آگئی جس کی مثال پہلے نہ ملتی تھی۔ اور آخر میں واضح کر دیا کہ یہ اسلامی روزہ یا روحانی غذا ایسی نہیں جس میں تشدد اور ناروا سختی ہو۔ بلکہ یہ بھرپور زندگی ہے۔ اس میں ہر طرح کے فوائد ہیں۔ اور یہ ہر قسم کی برکتوں سے معمور ہے۔

روزہ کی فرضیت :

روزہ جو اداگان اسلام میں شامل ہے، ہجرت نبوی کے بعد فرض ہوا۔ اور یہ وہ وقت تھا جو پروردگار شمع رسالت عقیدہ کی پختگی میں اپنی مثال آپ بن چکے تھے۔ ان کے رگ و پے میں ذات حق کا جلوہ نمایاں ہو چکا تھا۔ اور وہ دنیائے کفر و ضلالت کے ہر جال کو توڑنا شروع کر اپنے ایمان و عقیدہ کی حفاظت کے لیے شالی کردار ادا کر چکے تھے۔ اس کے ساتھ ہی نماز جیسی اہم عبادت ان کی روح کی غذا بن چکی تھی۔ تب اللہ تعالیٰ نے یہ عبادت فرض کی۔ اس کا ناز بقول علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ یہ تھا کہ "چونکہ مالوفات و خواہشات سے

انسان کو چھڑانا سب سے مشکل اور دیر طلب کام ہے۔ اس لیے اس کی فرضیت کا حکم ہجرۃ کے بعد اس وقت تک نازل نہیں

ہوا جب تک اس کا اطمینان نہیں ہو گیا کہ اس توحید اور نماز ان کے رگ و ریشہ میں تیرا کر چکی ہے اور قرآنی احکامات سے ان کے دل پوری طرح مانوس ہو چکے ہیں۔ چنانچہ ہجرت کے دوسرے سال روزہ کا حکم آیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے تشریف لے جانے سے قبل کے رمضانوں کے روزے رکھے۔"

روزہ کے مقاصد :

اس عنوان کے تحت مناسب ہو گا کہ بعض نامور مسلم متکین و اہل علم کی آراء پیش کر دی جائیں۔ جن سے "روزہ کے مقاصد" اور "زندگی پر اس کے اثرات" کا آسانی سے اندازہ ہو جائے گا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے نام اور کام سے ایک دنیا واقف و آگاہ ہے عالم اسلام کا یہ نامور مفکر اپنی مشہور عالم کتاب "احیاء العلوم" میں لکھتا ہے کہ :

"روزہ کا مقصد یہ ہے کہ آدمی اخلاق الہیہ میں سے ایک کا پرتو اپنے اندر پیدا کر لے جس کو "صمیمیت" کہتے ہیں۔ وہ امکانی حد تک فرشتوں کی تقلید کرتے ہوئے خواہشات سے دست کش ہو جائے۔ اس لیے کہ فرشتے بھی خواہشات سے پاک ہیں۔ اور انسان کا مرتبہ بھی بہائم اور جانوروں سے بلند ہے۔ نیز خواہشات کے مقابلہ کے لیے

اس کو عقل و تیزگی روشنی عطا کی گئی ہے، البتہ وہ فرشتوں سے اس لحاظ سے کم تر ہے کہ خواہشات اکثر اس پر غلبہ پا لیتی ہیں اور اس کو ان سے آزاد ہونے کے لیے سخت مجاہد کرنا پڑتا ہے۔ چنانچہ جب وہ اپنی خواہشات کی زد میں بہنے لگتا ہے تو اسفل السافلین تک جا پہنچتا ہے اور جانوروں کے ریلوے سے جا ملتا ہے اور جب اپنی خواہشات پر غالب آتا ہے تو اعلیٰ علیین اور فرشتوں کے آفاق تک پہنچ جاتا ہے" علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ اپنے محض انداز میں فرماتے ہیں :-

"روزہ سے مقصود یہ ہے کہ نفس انسانی خواہشات اور عاتقہ کے شکنجے سے آزاد ہو سکے، اس کی شہوانی قوتوں میں اعتدال اور توازن پیدا ہو اور اس ذریعہ سے وہ سعادت ابدی کے گوہر مقصود تک رسائی حاصل کر سکے۔

اور حیات ابدی کے حصول کے لیے اپنے نفس کا تزکیہ کر سکے بھوک اور پیاس سے اس کے ہوس کی تیزی اور شہوت کی حد میں تخفیف پیدا ہو اور یہ بات یاد آئے کہ کتنے ممکن ہیں جو ناب شہینہ کے محتاج ہیں۔ وہ شیطان کے راستوں کو اس پر تنگ کر دے اور اعضاء و جوارح کو ان چیزوں کی طرف مائل ہونے سے روک

دے جن پر کہ دنیا و آخرت
دروں کا نقصان ہے۔ اس
لحاظ سے یہ اہل تقویٰ کی لگام
مجاہدین کی ڈھال اور ابرار و
مقربین کی ریاضت ہے۔

تعیین روزہ کا راز

اللہ تعالیٰ نے روزہ کے اوقات اور
تعداد کا جو تعین فرمایا تو اس میں
بھی ایک راز ہے، یوں بھی ہو سکتا
تھا کہ اجازت دیدی جاتی اور ہر انسان
اپنی مرضی و نثار کے مطابق روزے
پورے کر لیتا، لیکن اس سے جو نقصانات
ہوتے وہ بالکل ظاہر ہیں۔ اجتماعی زندگی
زیر و زبر ہو جاتی۔ اور انسان نفس و
خواہش کا غلام بن کر رہ جاتا۔ اور
بقول حکیم الاسلام حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ
”روزہ میں اختیار دے دینے
سے تاویل اور فرار کا دروازہ کھل
جائیگا اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر
کا دروازہ بند ہو جائیگا۔ اور
اسلام کی یہ سب سے بڑی
اطاعت و عظمت کا شکار ہو جائے
گی۔

مزید فرماتے ہیں کہ :

”اس کی (مدت کی) تعین بھی ضروری
تھی۔ تاکہ اس میں افراط و تفریط
کا موقع نہ ہو۔ اگر ایسا نہ ہوتا
تو کوئی اس پر اتنا عمل کرتا کہ
جس سے اس کو کوئی فائدہ نہ
پہنچتا اور کوئی اثر مرتب نہ
ہوتا اور کوئی اتنا غلو سے کام
لیتا اور اتنی کثرت کرتا کہ اس
کی طاقت اور کمزوری حد کو پہنچ

جاتی۔ اور وہ نیم مردہ ہو کر رہ
جاتا۔ اصل میں روزہ وہ تریاق
ہے جو نفس کے زہر کو مائے
کے لیے مہیا کیا جاتا ہے۔ اس
لیے اس میں ضرورت کی رعایت
ضروری ہے۔“

غذا کی تقییل :

حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ
تقییل غذا کا تجزیہ کرتے ہوئے ارشاد
فرماتے ہیں کہ :

”اس کے دو طریقے ہیں یا تو
یہ کہ خوراک کی مقدار کم کر دی
جائے۔ یا کھانوں کے درمیان
وقف اتنا طویل کر دیا جائے تاکہ
یہ مقصد پورا ہو سکے۔ شریعت
نے یہی آخری صورت اختیار
کی۔ اس لیے کہ اس سے جھوٹ
اور پیاس کا صحیح اندازہ ہوتا
ہے جو اپنی خواہشات پر
چوٹ پڑتی ہے اور محسوس طور
پر نظر آتا ہے کہ اس میں
کی آئی ہے۔“

روزہ اور رمضان

اس عبادت کو اس مخصوص مہینہ
کے ساتھ مخصوص کرنے کا راز کیا ہے؟
حضرت مجدد الف ثانی قدس سرہ مکتوبات
میں ارشاد فرماتے ہیں :

”اس مہینہ کو قرآن مجید کے
ساتھ بہت خاص مناسبت
ہے اور اسی مناسبت کی وجہ
سے قرآن مجید اس میں نازل
کیا گیا۔ یہ مہینہ ہر قسم کی

خیر و برکت کا جامع ہے۔ آدمی
کو سال بھر میں مجموعی طور پر
جتنی برکتیں حاصل ہوتی ہیں، وہ
اس مہینہ کے ساتھی اس طرح
میں جس طرح سمندر کے مقابلہ
میں ایک قطرہ۔ اس مہینہ میں
جمعیت باطنی کا حصول پورے
سال جمعیت باطنی کے لیے کافی
ہوتا ہے۔ اور اس میں انتشار
اور پریشان خاطری بقیہ تمام
دنوں بلکہ پورے سال کو اپنی
پلیٹ میں لے لیتی ہے، قابل
مبارک باد ہیں وہ لوگ جن سے
یہ مہینہ راضی ہو کر گیا، اور
ناکام و بد نصیب ہیں وہ جو
اس کو ناراض کر کے ہر قسم
کی خیر و برکت سے محروم ہو گئے۔“

ایک دوسرے مکتوب میں آپ فرماتے
ہیں کہ :

”اگر اس مہینہ میں کسی آدمی
کو اعمالِ صالحہ کی توفیق مل جائے
تو پورے سال یہ توفیق اس
کے شامل حال رہے گی۔ اور
اگر یہ مہینہ بے دلی، فکر و تردد
اور انتشار کے ساتھ گزرے

تو پورا سال اسی حال میں گزرنے
کا اندیشہ ہے۔“

حضرت شاہ ولی اللہ قدس سرہ سوسائٹی پر
روزہ کے اثرات کے ضمن میں ارشاد
فرماتے ہیں :

”مسلمانوں کے مختلف طبقوں اور
مختلف جماعتوں کا ایک وقت
میں ایک چیز پر اجماع اور
اجتماع جس میں سب ایک

دوسرے کو دیکھتے ہیں ، روزہ کو ان کے لیے آسان بنا دیتا ہے۔ اور اس سے ان کی بہت بہت افزائی ہوتی ہے۔

”اسی طرح ان کی یہ اجتماعت خواص و عوام دونوں کے لیے ملوثی برکتوں کے نزول کا باعث ہے۔ اس میں اس کا امکان بھی بڑھ جاتا ہے کہ ان کے کالین پر جو انوار نازل ہوں وہ ان سے نیچے والوں کو بھی فیضیاب کرتے جائیں اور ان کی دعائیں ان کے پیچھے والوں تک پہنچتی ہیں“

مقصد میں کوتاہی

جب انسان خواہشات کا پجاری بن جاتا ہے تو عبادات پر عبادت کا غلبہ ہو جاتا ہے۔ اور پھر عبادت کے ممکنہ فوائد سے محروم ہو جاتا ہے۔ روزہ کے ضمن میں بھی اس بات کا بطور خاص لحاظ رکھنا ضروری ہے ، امام غزالیؒ نے اس مسئلہ کی طرف توجہ دلائی۔ وہ فرماتے ہیں کہ :

”پانچواں ادب یہ ہے کہ افطار کے وقت حلال غذا میں بھی احتیاط سے کام لے اور اتنا نہ کھائے کہ اس کے بعد گنجائش ہی باقی نہ رہے۔ اس لیے کہ حلق تک بھرے ہوئے پیٹ سے بڑھ کر بری کوئی چیز اللہ کے نزدیک نہیں ہے ، اگر روزہ دار افطار کے وقت دن بھر کی تلافی کر دے اور جو دن بھر بھر کھانے والا تھا وہ اس ایک وقت میں کھا لے تو دشمن خدا (شیطان) پر غالب آنے اور

شہوت کو ختم کرنے میں روزہ سے کیا مدد ملے گی ؟ یہ عادتیں مسلمانوں میں اتنی راسخ اور عام ہو چکی ہیں کہ رمضان کے لیے بہت پہلے سے سامانِ خوراک جمع کیا جاتا ہے اور رمضان کے دنوں میں اتنا اچھا اور نفیس کھانا کھایا جاتا ہے ، جو اور دنوں میں نہیں کھایا جاتا۔ روزہ مقصود تو خالی پیٹ رہنا اور خواہشاتِ نفس کا دبانہ ہے تاکہ تقویٰ کی صلاحیت پیدا ہو سکے۔ اب اگر معدہ کو صبح سے شام تک کھانے پینے سے محروم رکھا جائے ، اور شہوت اور بھوک کو خوب امتحان میں ڈالنے کے بعد انواع و اقسام کے کھانوں سے پیٹ بھر لیا جائے تو نفس کی خواہشات اور لذتیں کم نہ ہوں گی اور بڑھ جائیں گی۔ بلکہ ممکن ہے کہ بہت سی ایسی خواہشات جو ابھی تک خوابیدہ تھیں وہ بھی بیدار ہو جائیں۔ رمضان کی روح اور اس کا راز ان طاقتوں کو کمزور کرتا ہے جن کو شیاطین اپنے وسائل کے طور پر استعمال کرتے ہیں اور یہ بات ثقیل غذا ہی سے حاصل ہو گی۔ یعنی یہ کہ شام کو اتنا ہی کھائے جتنا اور دنوں میں کھاتا تھا۔ اگر کوئی دن بھر کا حساب لگا کر ایک ہی وقت میں کھا لے تو اس سے روزہ کا فائدہ حاصل نہ ہوگا“

”بلکہ یہ بھی آداب میں داخل ہے کہ دن میں زیادہ نہ سوتے تاکہ بھوک پیاس کا کچھ مزہ معلوم ہو۔ قوی کے ضعف کا احساس ہو ، قلب میں صفائی پیدا ہو ، اسی طرح ہر شے کو اپنے معدہ کو اتنا ہلکا رکھے کہ تہجد اور اوراد میں مشغول آسان ہو ، اور شیطان اس کے دل کے پاس نہ ملا نہ سکے ، اور اس صفائی قلب کی وجہ سے عالمِ قدس کا دیدار اس کے لیے ممکن ہو“

خلاصہ کلام یہ ہے

جن کو ہم نے خطبہ کا عنوان قرار دیا کہ رمضان کا مہینہ ”عبادات کا عالمی موسم اور اعمالِ صالحہ کا جشنِ عام“ ہے۔ لیکن اس کے فوائد تب ہی مرتب ہوں گے جب آدمی تمام آداب کا لحاظ کرے ، اور ان کی رعایت برتے۔ سحری افطاری کے اوقات میں حلق تک پیٹ بھر لینا اور ان کے اہتمام میں نمازوں کو قصداً کر دینا یا سرے سے چھوڑ دینا ، جھوٹ ، غیبت ، چغلی ، سینا ، تاش وغیرہ میں مشغول رہنا ایسی قباحتیں ہیں جن سے یہ نیکی کوئی فائدہ نہیں پہنچاتی۔

دن میں کمال احتیاط سے روزہ اور رات میں غایت درجہ خشوع و خضوع سے قیام و تراویح قدرت کا عطیہ اور اس کی توفیق پر منحصر ہے۔

اللہ رب العزت ہمیں روحِ رمضان سے بہرہ ور فرمائے ؟
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین ؟

”مَدْرَسِیْنِ مَوَدَّاتِ“

از :- ابوعلی فاروق، کراچی

تک اپنے محبوب کی قربت میں رہیں اور محافظت کے فرائض انجام دیتی رہیں۔ یہاں تک کہ جب فاروق اعظم حضرت عمرؓ کو حضور اکرمؐ کے روضہ میں ثروت سکونت بعد وصال حاصل ہوا۔ تو آپؐ پھر مقبل جگہ پر قیام پذیر ہو گئیں۔ حضرت عائشہؓ کون ؟ امت کی ماں —

پیغمبر خدا کی زوجہ محبوب۔ لیکن جن کے متعلق عام مسلمانوں کو اندھیرے میں رکھا گیا۔ کوشش یہ کی گئی کہ رسول خدا کی ازواج کی زندگی کے مظاہر سے مسلمانوں بالخصوص مسلمان خواتین آگاہ نہ ہونے پائیں۔ اگر ایسا ہوتا تو یہ عظیم خواتین مسلم خواتین کے لیے آئیڈیل بن جائیں گی۔ یہودی ذہن کو یہ قطعی منظور نہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ آپ کے قوی اخبارات فلم ایکٹرس کی تصاویر اور ان کی زندگی کے حالات بڑے اہتمام سے شائع کرتے ہیں۔ اگرچہ آپ مسلمان ہیں۔ آپ کی آئیڈیل یہ فلم ایکٹریس ہیں — ناچنے والیاں ہیں — گانے والیاں ہیں، اور اپنے جسم کی نمائش کرنے والیاں ہیں۔ آپ بڑے شوق سے ان واقعات کو پڑھتے ہیں / پڑھتی ہیں۔ یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ یہودی خفیہ ہاتھ آپ کے درمیان میں ہے۔ اور مسلمان کے بھیس میں ہے وہ پہلے بھی تھا اور اب بھی ہے حقیقت میں یہ لوگ حضرت عائشہؓ

اللہم الرفیق الاعلیٰ۔ اللہم الرفیق الاعلیٰ۔ یہ الفاظ زبان مبارک پر تھے۔ سر اقدس سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے لگا ہوا تھا۔ جس وقت روح انور آنحضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جسم اطہر سے پرواز کی۔

اللہ عائشہؓ حضرت عائشہؓ کا کیا مقام ہے، کیا رتبہ ہے کہ بوقت وصال آپ کا سر ان کی گود میں — اور وصال سے تھوڑی دیر پہلے آپؐ (ام المؤمنین) نے اپنے دانتوں سے مسواک کو نرم کیا اور حضورؐ نے اس سے مسواک فرمائی۔ اور پھر یہی نہیں۔ وہی حجرہ مبارک جس میں حضرت عائشہؓ کا قیام رہتا تھا۔ آنحضور تفسیل و تکفیل کے بعد وہیں دفن ہوئے۔

آج یہ حجرہ گنبد خضراء — دیار حلیب اور روضہ مبارک کے نام سے موسوم ہے اور دنیا بھر کی امتاؤں اور تربہات کا مرکز ہے ام المؤمنینؓ اسی مدین رسولؐ میں مقیم رہی تھیں — پھر ذرا محبت و اتفاقات کی شدت دیکھئے کہ بعد وصال کافی عرصہ

صدیقہ کے نام سے ہی الرحبک ہیں ان کے کسی مذہبی جلسہ میں حریہ ہیں، اخبار میں حضورؐ کی ازواج کا ذکر نہیں ملے گا۔ اور یہی لوگ ذرائع ابلاغ پر قابض ہیں، تاکہ ان کی اسٹریٹیجی کامیاب رہے۔ بہر حال یہ تو ایک جملہ مغرضہ تھا۔

۱۴ رمضان المبارک کو آنحضورؐ کی زوجہ مبارکہ نے اس دنیا سے عارضی سے پردہ کیا۔ ہر سال اس دن بعض اہل جرأت اور اہل کدوار اخبارات کوشش کرتے ہیں کہ اس خاتون جنت کی سوانح کو شائع کر کے مسلمانوں کی معلومات میں اضافہ کریں بالخصوص مسلمان خواتین ان کے بارگاہ میں جان کر اپنی نشان منزل کا تعین کریں۔

میرے دوستو اور بہنو! یہ پیغمبر خدا کی وہ محبوب بیوی تھیں کہ جن کے متعلق سرکارِ دو عالم کو عالم رویا میں عقد کی بشارت دی گئی۔ اور جبریلی امیٹا نے تکرار کے الفاظ بشارت ادا کئے۔ یہ بشارت اس بات کی دلیل ہے کہ شمس و قمر کا یہ حسین امتزاج صاحب لوح و قلم کی مشیت مخصوصہ کے تحت میں آیا۔

آپؐ کم و بیش نو سال تک رفاقت رسول اللہؐ سے فیضیاب ہیں آپ کا عہد رفاقت بے شمار درخشاں واقعات و فضائل سے پُر ہے۔ جس کا ہر گوشہ مسلمان خواتین کے لیے مشعل راہ ہے۔

ہند کی تاریخ میں ہمیشہ سہری حروفوں سے لکھے جائیں گے۔

حب الوطنی کے جرم میں آپ سالہا میں پانچ سال تک قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرتے رہے اور شہرہ میں رہا ہو کر واپس آئے تو آزادی کی جدوجہد میں تنہا سن چھ کی بازی لگا دی۔ مردانہ وار میدان جنگ میں کود پڑے اور گامدھی جی کے ساتھ ل کر اہل وطن کے دلوں میں آزادی کی لگن پیدا کی اور پورا ملک جوش و خروش، دلولہ و اشار کے نعروں سے گونج اٹھا۔

آپ ہی کی قیادت میں اسی دہائی میں وہ تاریخ فتنوی مرتب کیا گیا جس میں انگریز فوج کی ملازمت کو ناجائز کہا گیا۔ جن کے نتیجے میں آپ کے شہرہ آفاق شاگرد مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، علی بردارن اور ڈاکٹر کچھو وغیرہ پر کراچی کا تاریخی مقدمہ چلا اور ان رہنماؤں کو سنگین سزائیں دی گئیں۔

جن اکابر نے دارالعلوم کی بنیاد رکھی تھی وہ شہرہ کی جنگ آزادی میں زبردست حصہ لے چکے ہیں انہیں بزرگوں کی تربیت کا اثر تھا کہ دارالعلوم کو شیخ الہند جیسے طالب علم یقیناً آئے۔ شیخ الہند کے حلقہ تلامذہ میں سید حسین احمد مدنی کے علاوہ بعض دوسرے نامور شاگردوں اور جانبازوں کے نام بھی یاد رکھنے کے قابل ہیں۔ مثلاً مولانا عابد اللہ سندھی، مولانا سیف الرحمن، مولانا منصور محمد میاں نصاریٰ مولانا مفتی کفایت اللہ۔ ان حضرات

حضرت مولانا مفتی عتیق الرحمن صاحب عثمانی کی یہ تقریر آل انڈیا ریڈیو سے نشر ہوئی تھی۔ ادارہ علم الدین آل انڈیا ریڈیو کے شکوے کے ساتھ ہدیہ قارئین کر رہا ہے۔

بلکہ بعض چیٹیوں سے لاشانی یونیورسٹی ہے۔

۱۵ محرم ۱۳۸۳ھ بمطابق ۳ مئی کو اس مرکز علماء کا افتتاح ہوا اور قصبہ کے چند روشن ضمیر اور برگزیدہ شخصیتوں کے مشورے اور تعاون سے یہ درس گاہ جو آگے چل کر ایشیاء کے آسمان پر آفتاب بن کر چمکنے والی تھی وجود میں آئی۔ دارالعلوم کے سبب سے پہلے طالب علم، اسلامی دنیا کے روحانی پیشوا اور جنگ آزادی کے مقدس رہنما "سیر مالٹا" شیخ الہند مولانا محمود حسن تھے۔ موجودہ ہندوستان کی تاریخ میں شیخ الہند کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ ملک کو انگریزی اقتدار کے جبر و استبداد سے نجات دلانے کے لیے شیخ مرحوم کے کارنامے آزادی

دیوبند ہماری راجدھانی دہلی سے اکیانوے میل کی مسافت پر شمال مشرق کی جانب ضلع سہارنپور میں ایسٹرن ریلوے لائن پر واقع ہے۔ دیوبند کے شمال میں سہارنپور، جنوب میں مظفرنگر، مشرق میں بجنور اور مغرب میں کرنال ہے۔ اس کے مشرقی پہلو میں دریائے گنگا کی تیز دھاریں اس ملک کی تہامت و عظمت اور تقدس کی یاد تازہ کر رہی ہیں اور مغربی گوشہ میں دریائے جمن کی سبک گام لہر گزرتے ہوئے زمانہ کے بھولے ہوئے سبق یاد دلا کر چشم عبرت کو دعوتِ نظارہ دے رہی ہیں۔

اس قصبہ کو دارالعلوم کی وجہ سے بین الاقوامی شہرت حاصل ہے جو اسلامی علوم و فنون کی عظیم اشان

سے اجنبی اقتدار اور تسلط سے وطن عزیز کو آزاد کرانے میں جو حیرت انگیز خدمات انجام دیں کتاب آزادی کے ایک ایک ورق پر ان کی چمک موجود ہے۔ میدان جنگ کے تمام شہسوار براہ راست اسی دارالعلوم کے دامن فیض سے وابستہ تھے۔ اور اس درس گاہ سے انھوں نے یہ سبق سیکھا تھا۔

ہندوستان میں ملکی حکومت کے زوال سے پہلے اگرچہ پورے ملک میں عربی مدرسوں کا جال بچھا ہوا تھا۔ لیکن ایسٹ انڈیا کمپنی کے دور حکومت میں بڑے بڑے شہروں کے تقریباً تمام مدرسے تباہ ہو گئے تھے اور فضا پر بھیانک قسم کی یو سی چھا گئی تھی، ان حالات میں طلباء شہر کے آلودہ کار نے وقت کی نبض پر ہاتھ رکھا اور اسلامی علوم و فنون کے احیاء کے لیے دینی درس گاہوں کے قیام کی داغ بیل ڈالی۔ اس سلسلہ میں سب سے پہلے جو درس گاہ وجود میں آئی وہ یہی دارالعلوم ہے۔ دارالعلوم کے وجود میں آنے سے پہلے مدرسوں کی عام ضرورتیں پورا کرنے کا ذریعہ بادشاہوں اور امیروں کی داد و دہش اور بڑی بڑی جامداریں ہوتی تھیں جو اس مقصد کے لیے مخصوص کی جاتی تھیں۔ لیکن دارالعلوم کے قیام کا زمانہ سلاطین و امراء کی تباہی اور در در کی خاک چھاننے کا زمانہ تھا، ان کے عزائم جو پڑوں میں تبدیل ہو گئے تھے اور ان میں بہت سے نان شبینہ تک کے محتاج

ہو گئے تھے، اس لیے تھوڑی طور پر اکابر دارالعلوم نے عوام کی جانب اعانت کا ہاتھ بڑھایا اور مدرسہ کی ضرورتیں غریب عوام کے چندہ سے پوری کی گئیں۔

قومی چندے کی یہ پہلی تحریک تھی جو دارالعلوم کے قیام مبارک سے عمل میں آئی۔ چنانچہ بعد کو یہ تحریک نہ صرف دارالعلوم کے لیے بلکہ عام قومی اداروں کے لیے بیحد مفید اور نتیجہ خیز ثابت ہوئی اور دارالعلوم کے قیام کے متصل ہی مدارس دینی جاری ہونے لگے۔ دارالعلوم کو قائم ہوتے ابھی چند ہی مہینے ہوتے تھے کہ خاص سہارنپور شہر میں مظاہر العلوم کے نام سے ایک بڑا مدرسہ قائم کیا گیا، اسی طرح مراد آباد اور بعض دوسرے شہروں میں متعدد دینی اور علمی درس گاہیں قائم ہو گئیں۔ عام قومی چندے کی ترکیب کی دلپذیری ہی کا یہ اثر تھا کہ اس کا تجربہ انگریزی اسکولوں اور کالجوں میں بھی کیا جانے لگا۔

چنانچہ دارالعلوم کے قیام کے آٹھ سال بعد ۱۸۵۵ء میں علی گڑھ کالج بھی اسی اصول پر قائم کیا گیا۔ پھر چلتے چلتے اس کا تجربہ عام ہوتا گیا۔ ہمتیں بڑھتی گئیں اور اسی وقت سے بے شمار قومی و ملی اداروں کی بقا اسی اصول کی رہیں منت ہے۔ ۱۸۸۷ء میں دارالعلوم ایک چھوٹی سی مسجد میں اس شان سے وجود میں آیا تھا کہ اس کا کل عمل صرف ایک استاد "محمود" اور ایک شاگرد "محمود" پر

مشتمل تھا۔ توڑے سال کے بعد آج بھی یہی دارالعلوم ہے۔ جس کی عظمت کے سامنے پورا ایشیا جھکا ہوا ہے۔ جس میں نہ صرف ہندوستان بلکہ بدشاں، قندھار، ختن، تاشقند، سمرقند، ملایا، آسام، برا، انڈونیشیا، جنوبی افریقہ، نیپال، مشرقی اور مغربی پاکستان کے کم و بیش ایک ہزار پانچ سو طلباء۔ ہیں جن کے کھانے، پکڑنے اور علاج وغیرہ کی تمام سہولتیں دارالعلوم کی جانب سے پوری کی جاتی ہیں۔ جہاں تک رہنے پہنچنے اور کتابوں وغیرہ کی ضرورتوں کا تعلق ہے دارالعلوم ہر طالب علم کے لیے خواہ وہ امیر ہو یا غریب پڑھنے کی تمام سہولتیں مہیا کرتا ہے اور کسی معمولی فیس کے بغیر ان کی رہائش کا بھی معقول بندوبست کیا جاتا ہے۔ ان دنوں دارالعلوم کا بجٹ تقریباً پانچ لاکھ روپے سالانہ ہوتا ہے اور یہ رقم اہل خیر کے عطیوں سے جمع کی جاتی ہے۔ دارالعلوم کے نظام کار کو چلانے کے لیے بیتا شعبے ہیں۔ ہر شعبے کا مستقل عمل ہے اور غلہ نانہم شعبہ کے سامنے جوابدہ ہے۔

بڑے بڑے شعبوں کے نام یہ ہیں۔ تعلیم، اقدار، تبلیغ، نشر و اشاعت، کتب خانہ، عیاشی، مطبع، اوقاف، تعمیرات، تنظیم، صنعت و سرفت، صفائی، دارالاقار، خوشخطی، محافظ خانہ، جمیعتہ طلباء، طب و حکمت، اہتمام اور متفرقات۔

شعبہ تعلیم میں انتظامی کارکنوں کے

علاوہ کم سے کم چالیس پچاس
اساتذہ مشغول تدریس رہتے ہیں۔ اور
تمام علوم و فنون مادری زبان میں پڑھاتے
ہیں۔

یہ دارالعلوم ہی کا فیض ہے کہ
آج ہمارے ملک کے وزیراعظم نے
تاشقند، شرقند اور عشق آباد ایسی
زبانیں تقریر کی جو ہمارے ملک کی
ایک زبان ہے۔ صورت یہ ہے کہ
ان علاقوں کے علماء دارالعلوم سے ہی
تعلیم پا کر گئے تھے۔ انھوں نے
یہاں رہ کر یہ زبان سیکھی اور اس
میں تعلیم حاصل کی۔

۱۹۵۱ء میں ہندوستانی وزیر تعلیم مولانا
ابوالکلام آزاد دارالعلوم کے معائنہ کے
لیے تشریف لائے، وہاں انھوں
نے جو تقریر کی ان کے ان جملوں
پر تقریر ختم کرتا ہوں۔

کسی جماعت کی زندگی اس پر
موقوف ہوتی ہے کہ اس کی روح
اور دل کو تیار کیا گیا ہو۔ آپ
کی یہ درس گاہ دراصل ایسا کارخانہ
ہے جو مسلمانوں کی روح کو ڈھالتا
ہے۔ یہ کارخانہ قائم ہے تو ہمیں
پریشان نہ ہونا چاہیے۔ اس درس گاہ
کے اسلاف نے عمل کا جو نمونہ
پیش کیا تھا اور جن مقاصد کیلئے
یہ درس گاہ قائم کی گئی تھی اگر وہ
روشنی آپ کی رہنمائی کر رہی ہے
تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ
شاندار مستقبل اس کے لیے تیار
ہے۔ (تشریف آں انڈیا ریڈیو)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا

ہوں مے ماں باپ باں اس مقدس نام پر
عائشہ کے سینکڑوں احسان ہیں اسلام پر
جسکی حقیقت کی گواہی دی کلام اللہ نے
جس کی غیرت کے نشان ہیں دامن ایام پر
جس کو نبی تھا پیغمبر نے حمیت کا لقب
مہر و مہ کی رونقیں مشربان لکے نام پر
جس کے فرزندوں نے سیل بے کراں روپیں
اپنی سطوت کے علم لہراتے روم و شام پر
جس پہ باندھا تھا خدا کے دشمنوں نے اہتمام
آج تک انسان شرمندہ ہے اس الزام پر
سید الکونین کی سیرت کا نورانی ورق،
جیسے صیقل جگمگاتی ہو دل صمصام پر
ہم گنہ گاروں کا شورش اکون ہے لگے سوا
خواجہ کونین کی حمیت خاص و عام پر شورش کا شیری

قَطْبُ الْعِلْمِ وَالْجَمْعُ الْمَعْلُومُ

کامرانِ صال

کیا اور جو کچھ بن پڑا ٹوٹے پھوٹے
الفاظ میں لکھ کر پیش کرتا ہوں کیونکہ
اس مضمون میں عبارت نہ مقصود ہے
اور نہ ہو سکتی ہے۔

حضرت مولانا کی سوانح عمری تیب
دیئے جانے کا خیال عام طور پر
لوگوں کے قلوب میں جوش زن ہے
اور ہر سمت یہی تقاضا ہے کہ
بہت جلد سوانح لکھی جائیں، اخبار

ذیل کی تحریر مولانا حبیب الرحمن صاحب عثمانی سابق نائب مہتمم دارالعلوم کے قلم سے ہے۔ دارالعلوم
دیوبند کے قدیم کاغذات سے دستیاب ہوئی۔ اس میں حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی کے مرض
الوفات اور وفات وغیرہ کی تفصیل بیان کی گئی ہے۔ یہ تحریر اب سے ۷۰ سال پہلے یعنی ۱۳۲۳ھ
کی ہے۔ مگر ایک تو حضرت گنگوہیؒ کے آخری حالات زندگی پر مشتمل ہے اور دوسرے
اس کے لکھنے والے حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحبؒ ہیں۔ تحریر بہت شگفتہ قلم سے
تھی مگر امام دارالعلوم دیوبند کے ذمہ دار حضرات نے اسے کافی محنت کے بعد قابل اشاعت
بنایا، اب یہ وہیں سے قلم بند کی جا رہی ہے۔ (ادارہ)

کے ذریعہ بھی یہی صدائیں کانوں میں
پڑ رہی ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ
یہ بہت ضروری کام ہے۔ قیدی طریقہ
بھی یہی ہے۔ تمام قصار اہل اسلام
کے حالات معلوم کئے گئے ہیں،
جن سے پچھلوں کو ہر قسم کی ہدایت
درہنائی ہوتی ہے۔

ادھر حضرت مولاناؒ کے خواص
اور حضرت صاحبزادہ والا شان جناب
مولانا حکیم مسعود احمد صاحبؒ ارادہ
بھی یہی ہے کہ لکھے جائیں اور
جلد لکھے جائیں، لیکن یہ کام نہ ایسا
مختصر ہے کہ ایک دو روز یا دو ہفتہ
میں ہو جائے، نہ ایک دو شخص سے
ہو سکتا ہے، بلکہ یہ ایک جماعت
کا کام ہے کہ تمام حالات کو جمع کر

مسلمان ہند جو بلا اختلاف علی قدر
المراتب مولانا کے اہل کمال بلکہ خاتم اہل
کمال ہونے کو تسلیم کیے ہوئے ہیں
صحیح حالات معلوم کر کے فائدہ اخروی
حاصل کر سکیں۔

مگر اس حادثہ نمونہ قیامت نے
طبیعت کو اس قابل ہی نہ چھوڑا کہ
کسی طرف متوجہ ہو سکے یا قلم اٹھا
سکے، اسی لیے باوجود ضرورت و
تقاضائے احباب اتنا زمانہ لیت و
لعل میں گزر گیا اور کچھ نہ ہو سکا۔
اسی اشار میں بعض بعض اخبارات
کے اندر کچھ کچھ حالات شائع ہوئے
جو غیر کافی ہونے کے ساتھ پورے
صحیح بھی نہ تھے۔

یہ حال دیکھ کر طبیعت کو عبور

خاتم الفقہاء والحدیثین
قطبِ عالم مجددین حضرت مولانا
قدس سرہ العزیز کے وصال کے بعد ہی
سے یہ خیال دل میں مرکوز تھا کہ حضرت
مولانا کے مرض اور وفات کے صحیح
حالات مختصر طور پر لکھ کر بذریعہ
اخبارات شائع کر دیئے جاویں تاکہ
ان ولادگان و وابستگان و عقیدتمندان
مولانا کے لیے جو اقصائے ممالک میں
منتشر ہیں اور جن کو اصلاً کسی قسم
کی اطلاع مرض وغیرہ کی نہیں ہوئی،
بلکہ وقتاً خبر وصال سن کر حیران و
ششدر رہ گئے اور اب وہ نہایت
اضطراب کے ساتھ حالات مرض و
وفات سننے کے منتظر ہیں، کسی قدر
باعث تسکین ہو سکیں۔ اور نیز عام

کے شائع کیا جائے ، اسی لیے میں زندگی کے حالات کے متعلق کچھ نہ لکھوں گا ناظرین ان مختصر اور صحیح حالات کو ملاحظہ فرما کر معلوم کر لیں گے کہ جس طرح حالت حیات میں مولانا کا ہر فعل ، ہر حرکت و سکون اُشت و برخواست ، قابلِ اقتدار اور نمونہ معاشرہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین اور خالص تعلیم نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے پوری طرح مطابق تھا اسی طرح مرض و وفات کے تکالیف اور شدائد میں بی نظیر استقامت ، پابندی سنن و مستحبات توجہ الی اللہ و انقطاع عما سواہ نے خلق کے لیے ہدایت و اقتدار کا راستہ بتلا دیا ۔

کچھ عرصہ حضرت مولانا پر رغبت عالم قدس و مضمون من احب بقار اللہ الخ ۔ اس قدر غالب تھا کہ تمام چیزوں سے یکسوئی اور دل برداشتگی معلوم ہوتی تھی ۔ قدیم سے عادت شریفہ کہ بہت کم کوئی بات بالصریح فرمایا کرتے تھے بلکہ اشاروں میں اکثر مضمون ادا ہوتے تھے ۔ اسی طرح اس مضمون کے متعلق بھی بالصریح کچھ نہیں فرمایا ۔ مگر مختلف

تقریروں اور اندازوں سے خدام اور حاضر باش مخلص اور وارثان سے کلیتہً قطع تعلق و نفرت اور اس عالم کی طرف شوق و رغبت سمجھتے تھے اور دل میں کھٹکا پیدا ہوتا تھا کہ یہ کیا مضمون ہے ، اندر بہت کم قبول فرماتے اکثر باصرانہ فرما دیتے تھے اور

یہ فرماتے تھے کہ دل گھبراتا ہے ، کیا ہی لذیذ اور خوشگوار کھانا سامنے آتا بالکل بے ذائقہ معلوم ہوتا ، اکثر مخلص طرح طرح کے کھانے پکا کر بھیجتے مگر حضرت بہت ہی کم کچھ تناول فرماتے اس زمانہ میں اکثر لوگوں کو جو دُور دراز سے بقصد بیعت حاضر ہوتے انکار فرما دیا ، بلکہ بعض کے اصرار پر یہ بھی فرما دیا کہ میں بھی چاہتا ہوں ، مگر حق تعالیٰ کی مرضی نہیں ۔ مجلس میں اکثر وقت محتارہ بالینز اور دنیا کی بے ثباتی کا ذکر رہتا ، غرض ہر امانہ سے یہ معلوم ہوتا تھا کہ اس عالم کے ساتھ کچھ بھی علاوہ باقی نہیں ۔ جہنم ادھر ہی متوجہ ہیں ۔ مجھے اس وقت یہ مقولہ یاد آتا ہے ، جو حضرت مولانا کے ایک جلیل القدر خلیفہ ہیں چھ سات ماہ ہوتے ارشاد فرمایا تھا کہ " حضرت مولانا کا اس عالم کے ساتھ سرا اس کے کچھ علاوہ نہیں معلوم ہوتا کہ مخلوق کے لیے اضافہ رحمت الہی کا واسطہ ہیں ، اس بات کے علاوہ اس عالم سے کچھ مناسبت نہیں ۔

مرض و وفات سے تقریباً بیس روز پہلے یہ قصہ پیش آیا کہ حضرت مولانا اخیر شب میں نھکی ہو جانے کی وجہ سے حجرۂ شریفہ کے اندر تشریف لے گئے اور صبح کی نماز کے لیے وقت مقررہ پر باہر تشریف لائے ۔ ایک خادم نے جو باہر کھڑے تھے عرض کیا کہ حضرت

آپ کا کُرتہ خون میں آلودہ ہے یہ خبر مسجد میں بھی پہونچی ، اکثر خدام سراسیمہ حاضر ہوتے دیکھا تو کُرتہ کو بہت سا تازہ خون لگا ہوا ہے ۔ مگر چونکہ حضرت کو اس کے متعلق کوئی علم نہ تھا کہ یہ خون کہاں سے آیا ، ادھر نماز کو دیر ہوتی تھی ۔ اس کی زیادہ تحقیق نہ کی گئی ۔ دوسرے کپڑے بدل کر مسجد میں تشریف لائے اور نماز پڑھائی ، بعد نماز دیکھا گیا تو مصلیٰ روئی جس پر آپ بیٹھے تھے ، خون میں آلودہ ہے ، بلکہ نیچے تک خون پہونچا ہوا ہے اور دیکھا تو بائیں پیر کی دو انگلیوں خضر بنصر میں ناخنوں کے برابر سے کچھ خون نکلتا معلوم ہوا اور کچھ نشان بھی معلوم ہوا ، جس سے یہ بات حقیق ہو گئی کہ بدن میں سے خون نکلا ہے لوگوں کی رائیں مختلف ہوئیں کسی نے کہا کہ رگ کا منہ کھل کر نمودار ہو رہا ہے ، کسی نے کہا کہ چوبیا نے کاٹ لیا ہے ، مگر حضرت مولانا نے ان میں سے کسی بات پر متیقن ظاہر نہیں فرمایا ، بلکہ کبھی کبھی تبسم کے ساتھ یہ فرمایا کہ فلاں فلاں کا یہ خیال ہے کہ چوبیا نے کاٹ لیا ہے ۔

غرض اور کسی طرف لوگوں کا گمان نہیں ہوا ، انگلی پر پانی کا کپڑا باندھ دیا گیا ، صرف اس روز خون نکل جانے کی وجہ سے بدن میں انکسار و ضعف زیادہ رہا ۔ دو چار روز کے بعد اسی

پیر کے ٹھننے کے اوپر کچھ تخفیف
سائنس زخم کا معلوم ہوا ، جس
میں تکلیف کچھ نہ تھی ، مگر کئی روز
کے بعد اس میں دکھن پیدا ہو گئی۔
یہ حال دیکھ کر ڈاکٹر عبدالرحمن صاحب
منظف نگر میم ہسپتال میں مولانا کو ترود
ہوا اور اس کی تدبیر شروع کی ،
رفتہ رفتہ دکھن بڑھتی گئی اور کچھ
ورم بھی ظاہر ہوا ، حتیٰ کہ جس شب
میں حضرت کو بخار آیا بعد مغرب
گھر تشریف لے جانے میں بھی زیادہ
تکلیف ہوئی اور نمازِ عشر بھی تکلف
پڑھائی ۔

۲۷ جمادی الاول ۱۳۷۳ ۱۹۵۵ء یوم دو
شنبہ مطابق ۳۱ جولائی ۱۹۵۵ء کو نماز
عشاء پڑھا کر حسب معمول چارپائی پر
لیٹے ۔ خدام بدن دبانے لگے ، تھوڑی
دیر میں سردی معلوم ہوئی اور اس
شدت سے جاڑا آیا کہ دس بجے سے
بارہ بجے تک برابر رہا ، بعد بخار
زور سے ہو گیا ، سہ شنبہ کا تمام
دن شدت بخار اور کرب میں گزرا۔
اول روز معمولی دوا دی گئی۔ لیکن
چار شنبہ کو بھی جب بخار کی وہی
شدت رہی تو جناب صاحبزادہ والا
شان مولانا حکیم مسعود احمد صاحب
نے نہایت مستعدی کے ساتھ بحال
خداقت و استقلال خداداد تدبیر شروع
کی ، کبھی کبھی کچھ تخفیف معلوم ہوتی
تھی ، مگر بخار بالکل کسی وقت بھی
زائل نہیں ہوا ۔

حضرت مولانا کو ہمیشہ موسیٰ بخار
آتا تھا لیکن یہ بخار بالکل نئی طرح
کا تھا کہ ابتداء ہی سے ایک قسم

کی غفلت اور بخودی شروع ہو گئی
بدن ایسا بے قابو ہو گیا کہ کئی کئی
آدھی پکڑ کر اٹھاتے تھے ۔ بار بار
یہ فرماتے تھے کہ اس دفعہ میں میرے
بدن کو کیا ہو گیا ۔ پیر کا ورم
اس قدر بڑھ گیا کہ خود اس کو
حرکت نہ دے سکتے تھے ، رفتہ
رفتہ زانو تک پہنچ گیا ۔ ڈاکٹر
عبدالرحمن صاحب اور ڈاکٹر عبداللہ
صاحب نے چاہا کہ شکاف دیا
جاوے لیکن دیکھ جال کر رائے بدل
گئی ، اکثر لوگوں کا یہ خیال ہوا کہ
پیر کی یہ حالت اور بخار کی یہ کیفیت
کسی سہی چیز کا اثر ہے ، غالباً خیال
یہ ہو گیا کہ شاید حجرو کے اندر کسی
سانپ نے کاٹا ہے ، اس خیال کے
ساتھ ہی اس فن کے جاننے والے
بلائے گئے۔ اگرچہ انھوں نے کچھ دوا
کا استعمال کیا لیکن پیر کی حالت ایسی
ہو گئی کہ اس کو دیکھ کر اس بلے
میں پوری رائے نہیں قائم کر سکے۔

پنج شنبہ ۳ اگست بمطابق ۱۹۵۵ء کو
جناب مولوی حکیم محمد اسماعیل صاحب
نگوہی میم ہسپتال ، خادم و مخلص دیرینہ
و مورد الطاف خاص حضرت مولانا
قدس سرہ بہت سے تشریف لاتے ،
چونکہ حکیم صاحب موصوف طیب مذاق
ہونے کے ساتھ حضرت مولانا کے
مزاج مبارک سے پورے واقف تھے
اس لیے خود انھوں نے یوم جمعہ ۴
اگست سے معالجہ اور تدبیر اپنے ہاتھ
میں لی اور نہایت تندرستی اور جانناوری
سے مشغول ہو گئے۔ جناب صاحبزادہ
صاحب نے بھی چار روز تک حالت

مرض کو دیکھ جال کر یہی مناسب خیال
فرمایا۔ حکیم صاحب
اور حکیم صاحب کے برابر خورد حکیم
محمد یوسف صاحب دن رات مصروف
خدمت رہے۔ راتوں کو جاگتے تھے،
کوئی تدبیر جو ان کے امکان میں تھی
فرودداشت نہیں کی لیکن حضرت مولانا
سفر آخرت کا تہیہ فرما چکے تھے اور
ثبوتی رفیق اعلیٰ غالب آچکا تھا۔
کوئی تدبیر کارگر نہ ہوتی۔ آٹھ روز
بچکیوں کی سخت تکلیف رہی ، لیکن
پنج شنبہ ۱۰ اگست کی شب اور دن
کو بہت سے حواض میں کچھ خفیت
معلوم ہوئی ، بچکیاں قریباً بند ہو گئیں
نبض میں بھی قوت محسوس ہوئی
تھی ، مگر یہ تخفیف زیادہ دیر قائم
نہ رہی ، بارہ بجے کے بعد سے
پھر کرب اور بے چینی بڑھ گئی۔ مولانا
کے مرض کی اطلاع اول دو چار
روز تو سوائے مخصوص لوگوں کے
قرب و جوار میں بھی کسی کو نہ ہوئی،
لیکن جب یہ خبر شائع ہوتی تو جس
جس جگہ تک یہ اطلاع پہنچی لوگ
اس کثرت سے جوق در جوق آئے
تھے کہ خانقاہ میں باوجود وسعت
کے جگہ نہ رہتی تھی اور اگرچہ اکثر
لوگ زیارت کر کے واپس چلے جاتے
تھے مگر پھر بھی ہجوم دن بدن
بڑھتا گیا ، ... مشاقان زیارت کا
یہ ہجوم کہ ہر وقت کھڑے رہتے
مولانا کی تیمارداری خاص اسی جگہ
ہوئی جس جگہ ہمیشہ تشریف رکھتے
تھے۔ تھوڑی تھوڑی دیر میں پردہ
اٹھا کر زیارت کرا دی جاتی تھی اور

لوگوں کو رخصت کر دیا جاتا تھا۔ مگر جمع کسی وقت کم نہ ہوتا تھا چونکہ یہ جمع اکثر علماء و صلحاء کا تھا اس لیے روزانہ متعدد ختم کلام مجید بخاری شریف اور آیتہ کریمہ و سورۃ فاتحہ وغیرہ کے ہوتے تھے، اور جمع کثیر کے ساتھ نہایت تفرع و زاری کے ساتھ دعائیں مانگی جاتی تھیں اور یہ ختم اور دعا گریہ و زاری آہ و بکا کے جلے بھی ایسے پڑاڑ اور شاندار تھے کہ ہر دیکھنے والے پر اثر پڑتا تھا اور اب اُمید نہیں کہ عمر بھر بھی ان آنکھوں سے ایسے مجھے صلحاء کے نظر پڑیں، مگر عین دعار کے وقت بعض لوگوں کو یہ بات دکھائی گئی کہ وقت رحلت قریب آگیا، اور بعض خواص اہل کشف کو یہ بات منکشف ہوئی کہ اگرچہ مخلوق کی التجا یہ ہے مگر حضرت مولانا کی رغبت اس عالم کی طرف ہے۔

حضرت مولانا کو، روز پہلے ہی جمعہ کے دن کا انتظار تھا، چنانچہ شنبہ کے روز فرمایا کہ آج جمعہ ہے۔ خدام نے عرض کیا کہ نہیں آج شنبہ کا دن ہے، پھر درمیان میں بار بار دریافت فرمایا۔ یک شنبہ کو مولوی جیب احمد صاحب سے جو حضرت مولانا کے جانشین خدام میں سے ہیں اور خاص خدمت تیمارداری قدیم سے انہیں کے متعلق ہے یہ فرمایا کہ پانچ روز اور خدمت کرنی ہے اور عین اس جمعہ کی صبح کو بھی دریافت فرمایا کہ کیا دن ہے، جب

معلوم ہوا کہ یوم جمعہ ہے تو فرمایا، انا لله وانا الیہ راجعون

ابتداء مرض ہی سے ایک قسم کی بے خودی شروع ہو گئی تھی جس کو عام لوگ غفلت سے تعبیر کرتے تھے، ابتداء میں یہ حالت کم تھی رفتہ رفتہ بڑھتی گئی مگر یہ حالت یقیناً مشغول اور استغراق کی تھی، غفلت ہرگز نہ تھی، جو بات عرض کی جاتی تھی اس کو خوب سمجھتے تھے۔ اکثر گھبراہٹ میں بھٹلانے کا اشارہ فرماتے تھے۔ بیٹھنے کی بھی وہ ہی شان اور ہیئت ہوتی تھی جو بزماء صحت حالت مراقبہ میں ہوتی تھی، جو اوقات اور اوجیز کے تھے ان میں خود بخود اسطرف متوجہ ہو جاتے، مثلاً بعد نماز جمعہ سورۃ کھن پڑھنے کا معمول تھا۔ ۴۔ اگست کو جو جمعہ واقع ہوا، اس میں حسب معمول سورۃ کھن شروع کر دی، خصوصاً آخر شب میں زیادہ متوجہ ہوتے تھے۔

شب کو اکثر وقت آیات کلام الہی اور دعائیں زبان سے نکلتی تھیں جو کبھی پوری سمجھ میں آتی تھیں کبھی نہیں، بعض دفعہ نکرانی و اثبات جہراً اور صوت کے ساتھ شروع فرما دیتے تھے، بعض وقت نہایت عالی کلمات معرفت الہی زبان سے نکلتے تھے۔ طہارت اور پاکیزگی کا اس قدر خیال تھا کہ ایک دفعہ اسی حالت بے خودی میں یہ شبہ ہو گیا کہ دونوں انگلیوں کو کچھ لگ گیا ہے۔ اسی وقت سے ان دونوں کو باقی

انگلیوں سے علیحدہ کر لیا۔ عرصہ دراز تک اسی طرح دکھا جس سے طبیبوں کو شبہ ہو گیا کہ شاید تشنج ہو گیا، مگر بعض مزاج داں خدام نے سمجھ کر ان کو خوب بھو کر اطلاع دی کہ حضرت انگلیاں پاک کر دی گئیں۔ اس وقت ان کو باقی انگلیوں کے ساتھ شامل کیا۔ یہ حالت صحت عادت شریفہ یہ تھی کہ صبح نماز کے بعد زمزم شریف پیا کرتے تھے۔ ایام مرض میں کئی دفعہ فرمایا کہ آج زمزم شریف نہیں پلایا۔ اس دفعہ مختلف تکالیف جمع ہونے سے اس قدر کرب بے چینی رہتی تھی کہ دیکھنے والے دیکھ نہ سکتے تھے مگر حضرت اقدس مولانا کی استقامت علی الشرع اور توجہ الی اللہ کی یہ کیفیت تھی کہ سخت سے سخت تکلیف کے وقت میں بھی ذرا کی نہ آتی تھی، نشست و برخاست سے معذور ہو گئے تھے پر کو حرکت تک نہ دے سکتے تھے مگر نمازیں وضو کے ساتھ کھڑے ہو کر پڑھتے تھے۔ وضو اسی طرح اسباق کے ساتھ ہوتا جیسا حالت صحت میں۔ کھڑے ہوئے کی طاقت نہ تھی، تین چار آدمی لے کر کھڑے ہوتے تھے۔ وہی رکوع سجدہ کراتے تھے اس نشست و برخاست میں بس اوقات دُکھتے پیر میں چوٹ لگ جاتی تھی مگر فرائع نماز تک ہرگز اٹ نہ کرتے تھے، بعض بعض دفعہ ایک نماز کے لیے دو دفعہ وضو کرنے کی نوبت آتی، مگر ہرگز

مگر گھبرائے ، لوگ یہ حال دیکھ کر
دیکھ کر پریشان ہوئے ، بڑے
بڑے علماء کا مجمع تھا ۔ سب
نے عرض کیا کہ حضرت ایسی
حالت میں تو بیٹھ کر نماز پڑھنے
کی تو اجازت ہے ، مگر عرض
کرنے پر ارشاد فرمایا کہ کتاب تو
دیکھو ! کتاب دیکھی گئی یہ مسئلہ
لکھا تھا کہ اگر کسی کے خادم ایسے
ہوں جو کھڑے کروا کر نماز پڑھوا
دیں تو کھڑے ہو کر نماز پڑھنا
چاہیے ، سبحان اللہ ! اس حالت
میں ربوبیت تک کا خیال نہ چھوڑا
جب کھڑے کر کے نماز پڑھوانا بھی
بالکل دشوار ہو گیا تب بہت اصرار
کے بعد بیٹھ کر نماز پڑھنے پر رضامند
ہوئے ، مگر حالت استغراق اور
بے خودی کی اس قدر بڑھتی جاتی
ہے کہ رکوع و سجود کی تعداد میں
لبیان ہوتا تھا ، خدام تہلکے ملتے
تھے ، اس طرح مشکل نماز کو ختم کیا
جاتا تھا ۔

اس تمام مدت مرض میں زبان
مبارک ذکر کے ساتھ بار بار جاری
رہتی تھی ، مگر اسی حالت میں
جن کو فیئد سے تعبیر کیا جاتا تھا
اللہ زبان بند ہوتی تھی ، اکثر اوقات
دونوں ہاتھوں کی کشش اس طرح
جاری رہتی تھی جس طرح حالت
صحت میں تسبیح ہاتھوں میں لے
کر پڑھتے تھے ۔ اسی حالت میں
شمار کے دانہ کھینچنے کی حرکت عیجز
ہوتی تھی ، الغرض تمام مدت مرض
میں قلب ، دماغ ، لسان اور باقی

جوارح تمام اسی طرف متوجہ تھے
کسی اور طرف اصلاً توجہ نہ تھی ۔
ان ایام میں بجز اس کے کہ
بعض دفعہ کسی خادم کو کچھ ارشاد
فرمایا یا کسی کو یاد فرمایا ، مثلاً
ایک دفعہ حاجی عبدالجید صاحب
گنگوہی قدیمی جانثار سے ارشاد ہوا
کہ بھائی عبدالجید ثواب بھی پہنچاؤ
گے ؟ یا ایک دفعہ حضرت صاحبزادہ
صاحب والا شان کو ارشاد ہوا کہ
بھائی مسود احمد وضو کرا دو ۔ یا اپنے
نہایت عزیز پوتے میاں سعید احمد
کو ایک دو دفعہ بلا کر پاس
بٹھلایا ، یا یہ کہ شب جمعہ کو جو
آخری شب تھی مولوی محمد سکھی
صاحب کاتب خطوط جانثار خاص
کا نام لے کر کچھ اشارہ کیا جس
کو وہ پوری طرح نہیں سمجھے مگر
انھوں نے حضرت کے دونوں ہاتھ
اپنے سر پر رکھ لینے زبان سے
کچھ فرمایا جو سمجھ میں نہیں آیا ۔
اسی قسم کی اور چند باتوں کے سوا
کسی سے کوئی خاص بات ارشاد نہیں
فرمائی ۔ یہ تمام وہ حالات تھے جن
کو عام و خاص سب مشاہدہ کرتے
تھے اور حق تعالیٰ کی قدرت کا تماشا
دیکھتے تھے ۔ سبحان اللہ ! الحیا الحیا ہم
والہات ماتہم !

پنجشنبہ کے دن بارہ بجے سے
تکلیف زیادہ ہو گئی اور تمام شب
اسی طرح گزری اور جمعہ کا دن جو
حشر برپا کرنے والا تھا آپہنچا ، کوئی
خاص تمیز جمعہ کے دن بھی ایسا
تھا جس سے اتنی عجلت کا خیال ہوتا

کہ ایسا کا بھی یہ خیال تھا کہ قطعاً
یاوسی کی کوئی علامت نہیں ہوگی
اگر حضرات یہ فرماتے تھے کہ آج
جمعہ کا روز ہے ، اگر آج کا دن
خیریت سے گزر گیا تو انشاء اللہ خیریت
ہے ، بارہ بجے تک کوئی نئی بات
پیدا نہیں ہوئی ، نروال کے ہوتے
ہی دفعہ حالت بدل گئی اور زیادہ
سے زیادہ پانچ منٹ میں ذکر الہی کے
ساتھ آخری سانس ختم ہو گیا ۔

جمعہ کے روز سوا بارہ بجے ۸ جمادی
الثانیہ ۱۳۲۳ھ مطابق ۱۱ اگست ۱۹۰۵ء
یہ حادثہ نمود قیامت پیش آیا حضرت
مولانا کی ۶ مبارک ۸۸ سال ۷ ماہ ۲۷
روز کی تھی اور وہ نمود قیامت حادثہ
جن کے خیال سے بھی بدن میں عرش
پیدا ہو جاتا تھا آنکھوں کے سامنے
آ گیا ، مولانا کے بڑے بڑے خلفاء
جانثار خادم ، اور وہ پروا و راجا
جن کو ایک کھڑی بھی بلا حال مبارک
چین نہ آتا تھا گرد گرد کھڑے تھے
اور دیکھ رہے تھے کہ حضرت مولانا
سب کو اس بے کسی اور بے بسی
کی حالت میں چھوڑ کر تشریف لے
جا رہے ہیں ۔ آہ کیسا سخت وقت
تھا کہ جس چہرہ مبارک کی زیارت کو
اپنی زندگی کا اعلیٰ مقصد سمجھ رہے
تھے وہ ہمیشہ کے لیے آنکھوں سے
غائب ہو رہا تھا ۔ انا للہ وانا الیہ
راجعون ! اللہ اللہ بادیہ اس شورش
اور خود رفتگی ، تیغ و پریشانی اس مجمع
خدام و عشاق کا صبر و استقلال نہایت
تیغ انگیز امر تھا ، جو لوگ حالت
حیات میں بھی جذبات عشق و محبت

کو ضبط نہ کر سکتے تھے وہ اسوقت کس استقلال و صبر کے ساتھ کھڑے تھے اور کس طرح اس جانکاہ صدمہ کو برداشت کر رہے تھے، اس میں ذرا بھی تامل نہیں کہ یہ حضرات مولانا کے لیے کرامت تھی کہ سب مجمع قبلہ نعم اور خاموش اور بلاشبہ یہ آپ کی پاک اور اعلیٰ تعلیم کا اثر تھا کہ کسی سے کوئی امر خلاف سنت صادر نہیں ہوا، گریہ طاری ہوتا تھا مگر اسی حد تک جو خلاف شرع نہیں۔ اور اکثر بڑے بڑے لوگوں پر تو تیسرے غالب تھا، سب کے سب "رضینا برضار اللہ" پر کاربند رہے اور احکام الہی کی پابندی میں سنت کے موافق تجہیز و تکفین میں مصروف ہو گئے۔ جمعہ کے روز سوا بارہ بجے ۸ جمادی الثانیہ ۱۳۲۳ھ مطابق ۱۱ اگست ۱۹۰۵ء میں یہ حادثہ پیش آیا۔

مجمع نے اول نماز جمعہ ادا کی، بعد اسی سہ درمی میں جس جگہ حضرت مولانا کی چارپائی بچھتی تھی غسل دیا گیا۔ خاص خاص خلفاء مثل مولانا محمود حسن صاحب و مولانا خلیل احمد صاحب و مولانا شاہ عبدالرحیم صاحب اے پوری وغیرہ نے غسل دیا اور ارادہ یہ تھا کہ عین خانقاہ کے صحن میں تمام مخلوق کو عام زیارت جمال مبارک کی کرائی جاتے، مگر اس کمرٹ سے هجوم تھا اور لوگ اس طرح ایک دوسرے پر گر رہے تھے کہ کسی طرح نہ معلوم ہوا، مجبوراً جنازہ اٹھا لیا اور جنگل میں متعدد دفعہ عام زیارت کرائی گئی۔ تجہیز و تکفین سے پہلے حضرت

مولانا کے خاص قلم مبارک لکھا ہوا وصیت نامہ جو صحت و بصارت کے زمانہ کا لکھا ہوا تھا نکال کر مجمع میں پڑھا گیا۔ اس وصیت نامہ میں تمام ضروری امور درج ہیں۔ یہ وصیت نامہ جس کے اندر اتباع سنت اور پابندی شرع کی تاکید نہایت پراثر الفاظ میں فرمائی ہے زیارت کے قابل ہے۔

گنگوہ کے تمام اہل اسلام اور باہر کے اس مجمع کثیر کا ہجوم اس قدر تھا کہ بہت ہی مشکل سے جنازہ تک کوئی پہنچ سکتا تھا، مجمع کی تعداد کی نسبت میں کچھ نہیں کہہ سکتا کسی نے شمار نہیں کیا مگر اقل درجہ پانچ چھ ہزار سے کم نہ ہو گا۔ اول نماز جنازہ پڑھی گئی، بعد نماز عصر ادا ہوئی، قبر مبارک کی تیاری میں کسی قدر دیر تھی، بعد نماز مغرب خزانہ معرفت الہی و عزن شریعت و طریقت کو اپنے ہاتھوں سپرد زمین کر کے بادل گریاں واپس آئی۔

اکثر لوگوں کا یہ خیال ہے کہ حفرة مولانا کی انگلی میں سانپ نے کاٹا تھا۔ ہم اس کے متعلق تیشن کے ساتھ کچھ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ آنکھ سے کسی نے نہیں دیکھا۔ مگر واقعہ جو گزرا ہے وہ مفصل عرض کر دیا گیا، یہ امر مسلم ہے کہ بخار میں سعی اثر ضرور تھا مگر بلا دیکھے یقینی حکم لگانا مشکل ہے، اگر یہ امر صحیح ہے کہ سانپ نے کاٹا اور بظاہر صحیح معلوم ہوتا ہے تو یہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ساتھ کمال مطابقت تھی کہ اس عنوان

سے درجہ شہادت ملا۔

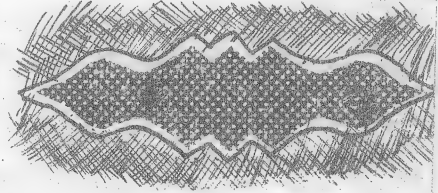
جو شان محبوبیت کی حق تعالیٰ نے حضرت مولانا کو عطا فرمائی تھی جنازہ پر بھی اضعاف مضاعف زیادہ وہی شان برستی تھی۔ جن لوگوں نے چہرہ مبارک کی زیارت اطمینان کے ساتھ اس جگہ کی کی، جہاں ممبر شریف کے متصل تمام مخلوق کو زیارت کرائی گئی ہے اس کی عظمت و شان وہی جانتے ہیں۔ اس وقت عام لوگوں کا خود بخود ذکر میں مشغول ہونا بھی عجب پرہیزب ساں تھا۔

اور اسی طرح حضرت مولانا کی حالت وفات کو بہت سی باتوں میں حضرت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت وفات سے صورت و معنی مشابہت حاصل ہوئی، مثلاً حضرت سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر بھی آخر میں اس سح کا اثر ظاہر ہوا جو خیمہ میں دیا گیا، یا مثلاً حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اس ہیئت سے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کو لیے ہوئے بیٹھی تھیں اور اسی حالت میں آپ نے وفات پائی، اسی طرح حضرت مولانا نے بھی بٹھلانے کا اشارہ کیا اور نشی منظر احمد صاحب رامپوری آپ کو لے کر بیٹھے پہلے سے کوئی علامت اس قسم کی نہ تھی مگر بٹھلانے کے بعد ہی حالت بدل گئی۔ جلدی کر کے لٹایا اور فوراً روح قبض ہو گیا۔ اس کے علاوہ اور بھی باتیں ہیں جو کسی دوسرے موقع پر لکھی جا دیں گی۔

حضرت مولانا قدس سرہ کی وفات

سے قبل اور عین وفات کے وقت اور بعد وقت بہت سے واقعات لوگوں کو دکھاتے گئے۔ جن کے لکھنے میں طول ہے، مگر ایک بات کا عرض کر دینا مناسب معلوم ہوتا ہے۔ وہ یہ کہ عین قبض روح کے وقت ایک خادم نے جو نہایت ذاکر، شافل صاحب حال تھے، اسی وقت کھڑے ہوئے اور یہ دیکھا کہ مولانا کی روح مبارک برق کی طرح گئی اور حضرت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنی گود میں اس طرح لیا جس طرح ماں اپنے بچہ کو یتیتی ہے، اس قسم کے واقعات کا شاہدہ کچھ مستبعد نہیں، اہل اللہ پر حق تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے، ان کو باطنی کمالات کے ساتھ ظاہری قضیہ بھی دی جاتی ہیں۔ اور ان کا اظہار بھی کسی کسی پر کر دیا جاتا ہے۔

مضمون طویل ہو گیا۔ اب میں اس کو ختم کرتا ہوں، زیادہ تفصیلی حالات دیکھنے کے واسطے لوگوں کو حضرت مولانا کی سوانح عمری کا انتظار کرنا چاہیے۔

اسلام کا نظام تعلیم اور اس کے امتدادی اثرات

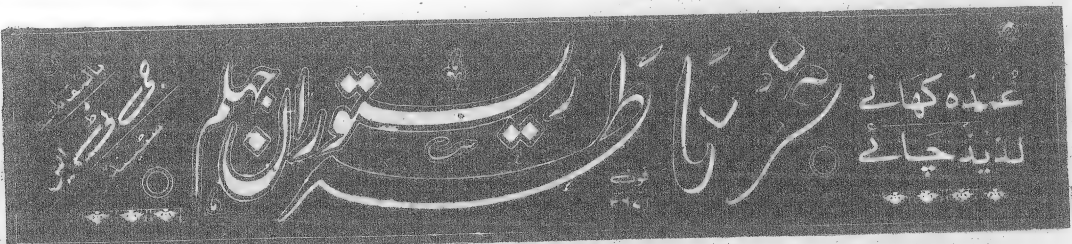
محمد تقی عثمانی

ہو جاتی ہیں، جہاں پھر کے بتوں کو سجدے کیے جا رہے تھے، وہاں توحید کا پرچم لہرانے لگتا ہے، اور بالآخر عرب کے ہی صحرا نشین جو اپنی جمالت کی وجہ سے دنیا بھر میں دلیل و خوار تھے، ایران و روم کی عظیم سلطنتوں کے وارث بن جاتے ہیں اور ساری دنیا ان کے عدل و انصاف، ان کی رحم دلی، اور ان کی شرافت نفس کے گن گانے پر مجبور ہو جاتی ہے۔

اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت کا جو سو فیصد نتیجہ دنیا نے دیکھا ہے۔ تاریخ انسانیت کے کسی اور معلم کے یہاں اس کی نظیر نہیں ملتی۔ آج کی اس مختصر نشست میں ہم اسی بات کا مطالعہ کرنا چاہتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت کی وہ کیا بنیادی خصوصیات تھیں جنہوں نے دنیا بھر میں یہ حیرت انگیز انقلاب برپا کر دیا۔

موضوع تو بڑا طویل اور تفصیل کا

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیس سال کی مختصر سی مدت میں جو حیرت انگیز انقلاب برپا کیا اس کی برق رفتاری اور اس کے ہمہ گیر اثرات نے ان لوگوں کو بھی انگشت پندناں کر دیا جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے مشن کے سخت مخالف رہے ہیں۔ یہ آپ کی تعلیم و تربیت کا حیرت انگیز کرشمہ تھا کہ تیس سال کی مختصر مدت میں صحرائے عرب کے جو وحشی علم و معرفت اور تہذیب و تمدن سے بالکل کرے تھے وہ پوری دنیا میں علم و حکمت اور تہذیب و شائستگی کے چراغ روشن کرتے ہیں۔ جو لوگ کل تک ایک دوسرے کے خون سے اپنی پیاس بجھا رہے تھے وہ آپس میں بھائی بھائی بن جاتے ہیں، جہاں ہر طرف قتل و غارت گری کی آگ بھڑک رہی تھی وہاں آشتی کے گلاب کھل اٹھتے ہیں، جہاں ظلم و بربریت کا دور دورہ تھا وہاں عدل و انصاف کی شمعیں روشن

محتاج ہے اور واقعہ یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز تعلیم و تربیت کی تمام خصوصیات کا احاطہ کسی بھی انسان کے لیے ممکن نہیں ہے، لیکن میں یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز تربیت کی صرف دو خصوصیات کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جو اپنی محدود بصیرت اور مطالعے کی حد تک مجھے سب سے زیادہ بنیادی معلوم ہوتی ہیں۔ ان میں سے پہلی خصوصیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقتِ رحمت و سوزی و غیر خواہی اور رحم دلی و رحم خوئی ہے۔

جن شخص نے بھی سیرتِ طیبہ کا کچھ مطالعہ کیا ہے وہ جانتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین نے آپ کے راستہ میں کانٹے بچھائے آپ کو طرح طرح سے اذیت پہنچائی اور آپ پر مصائب و آلام کے پہاڑ توڑنے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی، لیکن آپ کی پوری سیرت اس بات کی گواہ ہے کہ آپ کے دل میں کبھی ایک لمحے کے لیے انتقام کا جذبہ پیدا نہیں ہوا، آپ ان پر غضبناک ہونے کے بجائے ان پر ترس کھاتے تھے کہ یہ لوگ کیسی سنگین گمراہی میں مبتلا ہیں، اور ہر وقت آپ کو یہ فکر دامن گیر رہتی تھی کہ وہ کیا طریقہ اختیار کیا جائے جس سے حق بات ان کے دل میں اتر جائے اور یہ ہدایت کے راستے پر آجائیں۔

آپ اس قسم کے معلم تھے کہ محض کوئی کتاب پڑھا کر یا درس دے کر فارغ ہو بیٹھتے ہوں اور

یہ سمجھتے ہوں کہ میں نے اپنا فریضہ ادا کر دیا۔ اس کے بجائے آپ اپنے زیر تربیت افراد کی زندگی کے ایک ایک شعبے میں ذخیل تھے، آپ ان کے ہر دکھ درد میں شریک اور ہر لمحے ان کی فلاح و بہبود کے لیے فکرمند رہتے تھے۔

علامہ نور الدین ہیمی نے مجمع الزوائد میں منہ احمد اور معجم طبرانی کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ ایک مرتبہ ایک نوجوان سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا کہ ”یا رسول اللہ! مجھے زنا کی اجازت دے دیجئے“۔ ذرا تصور تو کیجئے کہ کیا فرمائش کی جا رہی ہے؟ ایک ایسے گھناؤنے گناہ کو حلال قرار دینے کی فرمائش جس کی قباحیت و شناعة پر دنیا بھر کے مذاہب و ادیان متفق ہیں، اور یہ فرمائش کس سے کی جا رہی ہے؟ اس برگزیدہ ہستی سے جن کی عصمت و حقیقت سے آگے فرشتوں کا بھی سر جھک جاتا ہے۔ کوئی اور ہوتا تو تو اس نوجوان کو مارپیٹ کر یا کم از کم ڈانٹ ڈپٹ کر باہر نکلوا دیتا۔ لیکن یہ رحمتہ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم تھے جن کا کام برائی پر نفعی کا اظہار کر کے پورا ہو جاتا تھا، بلکہ جو اس برائی کے علاج کو بھی اپنا فریضہ سمجھتے تھے، آپ کے دل میں اس نوجوان کے خلاف بغض و غضب کے بجائے ہمدردی و رحم کے جذبات پیدا ہوتے آپ نے اس پر ناراض ہونے کے بجائے اسے پیار کے ساتھ اپنے

پاس بلایا، اپنے قریب بیٹھایا، اس کے کندھوں پر مشفقانہ ہاتھ رکھا، اور محبت بھرے لمحوں میں فرمایا: ”اچھا یہ بتاؤ کہ جو عمل تم کسی اجنبی خاتون کے ساتھ کرنا چاہتے ہو، اگر کوئی دوسرا شخص تمہاری ماں کے ساتھ کرنا چاہے تو کیا تم اس کو گوارہ کرو گے؟“ نوجوان کے ذہن و فکر کے بند دیکھے ایک کر کے کھلنے لگے، اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ!، آپ نے فرمایا: ”تو پھر دوسرے لوگ بھی اپنی ماؤں کے لیے یہ بات پسند نہیں کرتے“۔ اچھا یہ بتاؤ کہ اگر کوئی شخص تمہاری بہن کے ساتھ یہ معاملہ کرے تو کیا تم اس کو گوارہ کرو گے؟“ نوجوان نے عرض کیا: ”نہیں یا رسول اللہ!“ آپ نے فرمایا کہ جو بات تمہیں اپنی بہن کے لیے گوارا نہیں، دوسرے لوگ بھی اپنی بہنوں کے ساتھ اسے پسند نہیں کرتے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل اس نوجوان کو مثالیں دے کر سمجھاتے رہے اور آخر میں اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر یہ دعا بھی فرمائی کہ ”اللهم اغفر ذنبه و طهر قلبه و حصن فرجه“ یا اللہ! اس کے گناہ کو معاف فرما دیجئے اور اس کے قلب کو پاک کر دیجئے اور اس کی شرکاء کو عفت عطا فرمائیے۔ یہاں تک کہ جب وہ مجلس سے اٹھا تو اس گھناؤنے عمل سے ہمیشہ کے لیے تائب ہو چکا تھا۔

آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس نوجوان پر غیض و غضب کا اظہار کر کے

اپنے مستقل جذبات کی تسکین کر سکتے تھے ، لیکن اس صورت میں آپ کہ اس نوجوان کی زندگی تباہ ہوتی نظر آ رہی تھی ، یہ آپ کی نرم نوحی ، حکمت اور تدبیر و تحمل ہی کا نتیجہ تھا کہ وہ نوجوان ہلاکت کے گڑھے سے ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گیا۔ کاش کہ آج کے مصلحین ، اساتذہ اور واعظین سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت پر عمل پیرا ہو سکیں تو آج انھیں اپنے نوجوانوں کی بے راہ روی کی شکایت نہ رہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے امانہ تعلیم و تربیت کی دوسری اہم خصوصیت جسے میں اہمیت کے ساتھ اس وقت ذکر کرنا چاہتا ہوں ، اور جو میری نظر میں آپ کے امانہ تربیت کی سب سے زیادہ مؤثر خصوصیت ہے ، اور وہ یہ کہ آپ نے اپنے پیروں کو جس جس بات کی تعلیم دی ، اس کا بذاتِ خود عملی نمونہ بن کر دکھایا۔ آپ کے وعظ و نصائح اور آپ کی تعلیم و تربیت صرف و صرف کے لیے نہ تھی۔ بلکہ سب سے پہلے اپنی ذات کے لیے تھی۔ اللہ نے بہت سے معاملات میں آپ کو رخصت و سہولت عطا فرمائی ، لیکن آپ نے اس رخصت و سہولت سے فائدہ اٹھانے کے بجائے اپنے آپ کو دوسرے تمام مسلمانوں کی صف میں رکھنا پسند فرمایا۔

۱۔ مجمع الزوائد ج ۱ ص ۱۲۹ طبع بیروت۔
کتاب العلم باب فی آداب العالم۔

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو نماز کی تلقین فرمائی ، تو خود اپنا عالم یہ تھا کہ دوسرے اگر پانچ وقت نماز پڑھتے تھے ، تو آپ آٹھ وقت نماز ادا فرماتے تھے۔ جس میں چاشت ، اشراق اور تہجد کی نمازیں شامل ہیں۔ تہجد عام مسلمانوں کے لیے واجب نہ تھا ، لیکن آپ پر واجب تھا۔ اور تہجد بھی ایسی کہ کھڑے کھڑے پاؤں پر درم آ جاتا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایک مرتبہ عرض کیا کہ : ”یا رسول اللہ ! کیا اللہ تعالیٰ آپ کی تمام اگلی پچھلی خیرات معاف نہیں فرما دیں۔ پھر آپ کو اتنی محنت اٹھانے کی کیا ضرورت ہے۔؟“ آپ نے فرمایا کہ : ”بیشک اللہ تعالیٰ نے مجھ پر یہ کرم فرمایا ہے ، لیکن کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟“ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسروں کو نماز باجماعت کی تعلیم دی تو خود یہ عمل کر کے دکھایا کہ ساری زندگی نماز باجماعت کی جو پابندی فرمائی وہ تو اپنی جگہ ہے ، عین مرضِ وفات میں بھی آپ نے مسجد کی جماعت کو نہیں چھوڑا ، بلکہ دو آدمیوں کے کندھے کا سہارا لے کر مسجد میں تشریف لاتے اور جماعت کے ساتھ نماز ادا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسروں کو روزہ رکھنے کا حکم دیا تو خود آپ کا عمل یہ تھا کہ عام مسلمان اگر رمضان کے فرض روزے رکھتے تھے تو آپ کا کوئی مہینہ روزہ

سے خالی نہ تھا۔ عام مسلمانوں کو یہ حکم تھا کہ صبح کو روزہ رکھ کر شام کو افطار کر لیا کریں۔ لیکن خود آپ کئی کئی روز مسلسل اس طرح روزے رکھتے تھے کہ رات کے وقت میں بھی کوئی غذا آپ کے منہ میں نہیں جاتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو زکوٰۃ دینے اور اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی تاکید فرمائی تو سب سے پہلے خود اپنی زندگی میں اس کا بے مثال نمونہ پیش کیا۔ عام مسلمانوں کو اپنے مال کا چالیسواں حصہ فریضے کے طور پر دینے کا حکم تھا ، اور اس سے زیادہ حسبِ توفیق خرچ کرنے کی تلقین کی جاتی تھی۔ لیکن خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہ تھا کہ اپنی فوری ضرورت کو سادہ طریقے سے پورا کرنے کے بعد اپنی ساری آمدنی ضرورتمند افراد میں تقسیم فرما دیتے تھے ، آپ کو یہ تک گوارا نہ تھا کہ آپ کی وقتی ضرورت سے زائد ایک دینار بھی گھر میں باقی رہے۔ ایک مرتبہ عصر کی نماز کے بعد خلافت معمول فوراً گھر میں تشریف لے گئے ، اور جلد ہی باہر واپس آتے ، صحابہ کرامؓ نے وجہ پوچھی تو فرمایا : ”مجھے نماز میں یاد آیا کہ سونے کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا گھر میں پڑا رہ گیا ہے مجھے خیال ہوا کہ ایسا نہ ہو کہ رات آ جاتے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پڑا رہ جائے۔“

حضرت ام سلمہؓ بیان فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ آپؐ رنجیدہ گھر میں تشریف لاتے ، میں نے وجہ دریافت کی تو فرمایا : ”ام سلمہؓ ! کل جو سات دینار آتے تھے ، شام ہو گئی اور وہ بستر پر پڑے رہ گئے“ حدیہ ہے کہ مرض وفات کی حالت میں جب کہ بیماری کی تکلیف نے سخت بے چین کیا ہوا آپؐ کو یاد آتا ہے کہ کچھ اشرفیاں گھر میں پڑی ہیں ، فوراً حکم دیتے ہیں کہ ”انہیں خیرات کر دو ، کیا محمدؐ اپنے رب سے اس طرح ملے گا کہ اس کے پیچھے اس کے گھر میں اشرفیاں پڑی ہوں۔“ عام مسلمانوں کے لیے آپؐ کی تعلیم یہ تھی کہ جوش میں آکر اپنی ساری پونجی خیرات کر دینا مناسب نہیں ، بلکہ اپنی ضرورت کے مطابق مال اپنے پاس رکھ کر باقی کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دو ، لیکن مسلمانوں کو اس تعلیم کا عادی بنانے کے لیے خود آپؐ نے اپنے عمل کا یہ نمونہ پیش فرمایا کہ گھر میں کوئی نقدی نہ چھوڑی ، تاکہ لوگ اس مثالی طرز عمل کو دیکھ کر کم از کم اس حد تک آسکیں جو اسلام کو عام مسلمانوں سے مطلوب ہے۔

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیروؤں کو زہد و تقاعد کی تعلیم دی ، تو خود اپنی زندگی میں اس کا عملی نمونہ پیش کر کے دکھایا۔ غزوہ احزاب کے موقع پر جب بعض صحابہؓ نے آپؐ سے بھوک کی شدت کی شکایت کی اور پیٹ کھول کر دکھایا کہ اس پر پتھر بندھا ہوا ہے

تو سرورِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں اپنا بطن مبارک کھول کر دکھایا جس پر دو پتھر بندھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو مساوات اور بھائی چارے کی تعلیم دی تو سب سے پہلے خود اس پر عمل کر کے دکھایا۔ کہ اگر دوسرے مسلمان عام سپاہی کی حیثیت میں مدینہ طیبہ کے دفاع میں خندق کھودنے کی مشقت برداشت کر رہے تھے تو ان کا آقا اور امیر (صلی اللہ علیہ وسلم) صرف قیادت و نگرانی کا فریضہ انجام نہیں دے رہا تھا ، بلکہ بہ نفس نفیس کدال ہاتھ میں لے کر خندق کھودنے میں شریک تھا اور زمین کا جتنا ٹکڑا ایک عام سپاہی کو کھودنے کے لیے دیا گیا تھا ، اتنا ہی ٹکڑا اس نے اپنے ذمے لیا تھا۔

اشار کی تعلیم ہر معلم اخلاق نے دی ہے ، لیکن عموماً یہ تعلیم معلم کے الفاظ اور فلسفے سے آگے نہیں بڑھتی ، اس کے برخلاف انسانیت کے اس معلم اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے اشار کے الفاظ کم استعمال کیے اور عمل سے اس کی تعلیم زیادہ دی۔ حضرت فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپؐ کی چہیتی صاحبزادی ہیں ، اور مرتبہ کے لحاظ سے صرف عرب کی نہیں دونوں جہان کی قابل احترام شہزادی ہیں ، لیکن چکی پیستے پیستے ان کی ہتھیلیاں گھس گئی ہیں وہ آکر درخواست کرتی ہیں کہ مجھے کوئی خادمہ دلا دی جائے۔ لیکن باپ کی زبان سے یہ ملتا ہے کہ

فاطمہؓ ابھی صفحہ کے غریبوں کا انتظام نہیں ہوا ، اس لیے تمہاری خواہش پر عمل ممکن نہیں“

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو صبر و تحمل اور عفو و درگزر کا سبق دیا تو خود اس پر عمل پیرا ہو کر دکھلایا ایک مرتبہ کسی شخص کا کچھ قرضہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر واجب تھا ، اس شخص نے آپؐ فرض کا مطالبہ کیا ، اور اس غرض کے لیے کچھ گستاخانہ الفاظ استعمال کئے۔ ساری دنیا جانتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حقوق العباد کی ادائیگی کا کس قدر اہتمام تھا ، اور آپؐ اس شخص کے تقاضے کے بغیر ہی اس کا قرض ضرور چکاتے اس لیے اس شخص کے پاس اس تلخ کلامی کا کوئی جواز نہ تھا ، چنانچہ جب آپؐ کے جانثار صحابہؓ نے اس شخص کا یہ گستاخانہ انکار دیکھا تو اسے اس گستاخی کا مزہ چکھنا چاہا ، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے تمام تر اشتعال انگیز اور تکلیف دہ بیانیے کو دیکھنے کے باوجود صحابہؓ سے فرماتے ہیں کہ :-

دعوه فان لصاحب الحق مقالا

”اے رہنے دو ، وہ صاحب حق ہے اور صاحب حق کو بات کہنے کی گنجائش ہوتی ہے۔“

اور عفو و درگزر کا جو معاملہ آپؐ نے فتح مکہ کے موقع پر فرمایا ، وہ تو ساری دنیا کو معلوم ہے کہ جن لوگوں نے آپؐ اور آپؐ کے ساتھیوں پر عرصہ حیات تنگ کرنے کے لئے ظلم و ستم جو طریقہ نہیں چھوڑا تھا ، اپنی

لوگ پر حج پائے کے بعد آپ نے یہ اعلان عام فرما دیا کہ :
 لا تشرب علیکم الیوم ، اذہوا
 فانتم الطلقاء - آج کے دن
 تم پر کچھ ملامت نہیں ، جاؤ
 تم سب آزاد ہو۔

خلاصہ یہ کہ آپ کی وہ تعلیم و تربیت جس نے دشمنوں تک کے دل جیتے اور جس نے ایک وحشی قوم کو تہذیب و شائستگی کے باہم عروج تک پہنچایا ، اس کی سب سے بنیادی خصوصیت یہ تھی کہ وہ تعلیم محض ایک فکر اور فلسفہ نہیں تھی جسے خوبصورت الفاظ کا نوح چڑھا کر آپ نے اپنے پیروں کے سامنے پیش کر دیا ، بلکہ وہ ایک متواتر اور ہمہ عمل سے عبارت تھی ۔ آپ کی مبارک زندگی کی ہر ہر ادا مجسم تعلیم تھی ۔ چنانچہ اگر احادیث نبوی کا استقراء کر کے دیکھا جائے تو اس میں قولی احادیث کی تعداد کم ہے ، اور عملی احادیث کی تعداد زیادہ ہے ۔ علامہ علی متقی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ”کنز العمال“ اب تک احادیث نبوی کا سب سے جامع ذخیرہ سمجھی جاتی ہے ۔ اس کتاب میں علامہ موصوف نے ہر عنوان کے تحت قولی اور فعلی احادیث کو الگ الگ ذکر کیا ہے ۔ اگر اس کتاب ہی کا جائزہ لے لیا جائے تو بیشتر عزائمات کے تحت قولی احادیث کا حصہ مختصر اور فعلی احادیث کا حصہ زیادہ مل نظر آتا ہے ۔ جس سے یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ آپ کی تعلیمات نے روئے زمین پر جو حیین و دلکش

انتداب برپا فرمایا ، اس میں دینی تعلیم کا حصہ کم اور عملی تعلیم کا حصہ زیادہ ہے ۔

آج اگر ہم میں اساتذہ کی تعلیم واعظوں کے وعظ اور خطبوں کی تقریریں نتائج کے اعتبار سے بے جان اور اصلاح معاشرہ کے عظیم کام کے لیے بے اثر نظر آتی ہیں تو اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ آج ہمارے معلم واعظوں اور خطبوں کے پاس صرف دلکش الفاظ اور خوشنما فلسفے تو ضرور ہیں ، لیکن ہماری عملی زندگی ان دلکش الفاظ اور خوشنما فلسفوں سے یکسر متضاد ہے ۔ اور ایسی تعلیم و تربیت نہ صرف یہ کہ کوئی مفید اثر نہیں چھوڑتی ، بلکہ بے اوقات اس کا الٹا اثر یہ ہوتا ہے کہ مخاطب ایک شدید ذہنی کشمکش اور فکری انتشار کا شکار ہو کر رہ جاتا ہے ۔ اساتذہ کا

بیان کیا ہوا دینی فلسفہ اور مقرر کی شعلہ بیان تقریریں ایک محدود وقت کے لیے انسانوں کو اپنی طرف متوجہ ضرور کر لیتی ہیں ۔ لیکن جب تک اس کے ساتھ عملی نمونہ نہ ہو تو ان تقریروں سے صرف کان متاثر ہوتے ہیں اور بہت زیادہ ہوا تو عقل ان کی صحت کو تسلیم کر لیتی ہے ، لیکن دلوں کو متاثر کرنے اور زندگیوں کی کایا پلٹنے کا عظیم کام اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک معلم کی تعلیم اور واعظ کا وعظ خود اس کی اپنی زندگی میں عملی طور پر رچا ہوا نہ ہو ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہمارے معلموں اور واعظوں کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ وہ اس راز کو سمجھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوۂ حسنہ کی صحیح معنی میں پیروی کر سکیں ۔ آمین

جامع مسجد تقویٰ کی تعمیر نو کا عظیم منصوبہ

من نبی اللہ مسجداً فی الدنیا بنی اللہ لہ بیتاً فی الجنۃ (الحدیث)

تقریباً ایک نال زمین پر شروع کیا جا رہا ہے جس کا سنگ بنیاد ملک کے نامور علماء کرام اس عظیم الشان عمارت پر تقریباً دو لاکھ روپے لاگت آئے گی۔

مسجد سے ملحقہ مدرسہ انوار الاسلام ۲۶ سال سے اسلام کی تعلیمی اور اصلاحی خدمات سر انجام دے رہا ہے قرآن کریم ، حفظ و ناظرہ کا خاطر خواہ اہتمام ہے مدرسہ کی تین درسگاہیں تعمیر کر لی گئی ہیں اور اس حال ۲۵۰ مقامی و بیرونی طلبہ علوم دینیہ سے مستفید ہو رہے ہیں۔ بیرونی طلبہ کے اخراجات کا مدرسہ کفیل ہے طالبات کیلئے علیحدہ باپردہ تعلیم کا انتظام ہے جہاں دو معلمات درسی خدمات سر انجام دے رہی ہیں۔

مسجد کے سامنے مدرسہ کی تعمیر جاری رکھنے کا ارادہ ہے جو انشاء اللہ خیر حضرات کی ہمت اور تعاون سے مکمل ہوگی۔ اہل خیر قدامت سال کرتے وقت وضاحت فرمائیں کہ مدرسہ کی مدین ہے یا مسجد کیلئے

صوفی محمد روشن سیکرٹری انجمن انوار الاسلام جناب شہر

اسلام میں تصور ریاست

اسلام میں تصور ریاست پر ادھر تیس سال سے بہت کچھ لکھا اور کہا گیا ہے جس سے بعض ادوات لیں محسوس ہوتا ہے کہ اسلام شاید نام ہی ریاست یا سیاست کا ہے یہ ساری بحثیں اور تقریریں اس بات کی خبر دیتی ہیں، کہ ہم شوری یا لاشوری طور پر موجودہ وقت میں رائج فلسفہ ہائے سیاست سے خوش نہیں ہیں، اس لئے ہمیں ایسے فلسفہ ریاست کی ضرورت ہے، جو ہماری اور انسانی سوسائٹی کی مشکلات کا مداوا بن سکے اور وہ ان برائیوں اور خامیوں سے پاک ہو، جو موجودہ فلسفہ ہائے سیاست سے ظہور میں آئیں ہیں، یہ احساس بذات خود قابل قدر احساس ہے واقعہ یہ ہے کہ موجودہ وقت میں ہمیں جس ذہنی قلت اور اضطراب سے واسطہ ہے، تقریباً اسی کا اظہار مغرب کے مفکرین نے بھی کیا ہے، مثلاً مسٹر رسل نے کہا ہے کہ ہمارے عہد کے عجائبات میں سے ایک عجوبہ یہ ہے کہ فلسفہ، ادب اور سیاست کے میدان میں جنون کامیاب ہے، مزید یہ کہ جنون کی یہ کامیاب شکل، تحریکات سے طاقت کی طرف بڑھ رہی ہے، رسل کی تحریروں سے پتہ چلتا ہے کہ وہ موجودہ وقت میں انسان کو جنگ سے بچانے، اور اقتصادی ناہمواری سے محفوظ رکھنے کے لئے کسی عالم گیر اخلاقی نظام کے قابل ہیں، مگر یہ اخلاقی نظام تجھ سے اور بتی کا اخلاقی نظام نہ ہو۔ (۲۰۰) رسل نے موجودہ اجتماعی صورت حال پر جس مایوسی کا اظہار کیا ہے، ڈاکٹر اقبال نے بہت پہلے اس بارے میں لکھا تھا یقین جاسئے کہ یورپ موجودہ وقت میں انسان کی اخلاقی ترقی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے گھڑینیکہ موجودہ فلسفہ ہائے سیاست سے اہل نظر مطمئن نہیں ہیں امید ہے کہ یہ قلت، یہ اضطراب کسی واضح، صحت مند اور قابل عمل سیاسی نظام کی تلاش پر فوج ہوگا، جہاں قلت و اضطراب کا اظہار ایک نیک فال ہے وہاں ان سیاسی بحثوں کو دیکھ کر مایوسی میں ہوتی ہے کیونکہ عیس سالہ بحثوں نے ہمیں کوئی واضح سیاسی تصور نہیں دیا، حتیٰ کہ ہم ملک میں سیاسی استحکام پیدا کرنے میں یک قلم ناکام رہے، جس پر سب سے بڑی دلیل مسئلہ کا سیاسی المیہ ہے، اس لئے آج اگر تصور ریاست کے ساتھ ساتھ ان بحثوں کا مختصر ناقدانہ جائزہ لیں تو یہ امر ہمارے لئے شاید زیادہ مفید ہوگا، اس لئے کہ بے نتیجہ بحث اسی طرح ہے جیسا کہ کتابی علم جو ہماری اجتماعی مشکلات کا حل نہ بنا سکے۔

مولانا رومی نے لکھا ہے ایک دفعہ ایک عالم جسے اپنے علم صرف و نحو پر بڑا غرور تھا، کشتی میں لاج سے پوچھا کہ تم صرف و نحو جانتے ہو جی نہیں! لاج نے جواب میں کہا، تم نے اپنی نصف عمر برباد کر ڈالی، عالم نے کہا، لاج خاموش ہو گیا محو طہی دیر کے بعد کشتی بھنور میں آگئی، تو اس نے عالم سے پوچھا کہ کیا آپ تیرنا جانتے ہیں؟ نہیں! عالم نے کہا تم نے اپنی ساری عمر برباد کر ڈالی، لاج نے جواب میں کہا۔

رومی نے یہاں یہ بتانا چاہا ہے کہ ہماری کشتی حیات جو وقت کی لہروں پر رواں دواں ہے، اگر طوفانوں کا مقابلہ نہ کر سکے تو پھر ناکامی ہے اور ایسا علم جو مشکلات پر قابو نہ پاسکے، بیکار ہے، رومی نے یہ سبق شمس تبریز سے لیا ہے، جس نے کہا تھا کہ اگر علم معلوم یا منزل تک نہ پہنچا سکے، اس نے جہالت بہتر ہے، چنانچہ بعض ادوات یہ احساس ہوتا ہے کہ ہماری یہ ساری بحثیں بے معنی ہو کر رہ گئیں ہیں اور جہذا الفاظ یا فقرے ہیں، جنہیں ہم بار بار دہرائے جارہے ہیں، جس کی وجہ

۱۹۵۷ء، ص ۲۰۰

۱۹۵۸ء، ص ۲۵۸

۱۹۵۸ء، ص ۱۵۹

سے یہ الفاظ جو اپنے ساتھ عظیم ایشان روایات رکھتے تھے، اپنی آب و تاب کھو بیٹھے ہیں، شاید اس لئے اقبال نے بڑھنوی مفکر ہوبز کے حوالے سے لکھا تھا کہ ایک خاص تسلسل اور انداز سے چند تصورات اور خیالات کو دہرانے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں نہ کوئی خیالات ہیں، اور نہ ہی افکار، افسوس! آج اکثر مسلمان قوموں کی نصیب میں یہی ہے، کہ وہ میکائیلی طور پر پرانی قدروں کا ورد کر رہی ہیں، جب کہ ترک نئی قدروں کی تخلیق کی راہ پر گامزن ہے، غرضیکہ ہمیں سختی سے خود اپنے افکار کا جائزہ لینا چاہئے، اس تنقیدی محاسبے کے بعد ہم یقیناً کسی مفید نتیجے پر پہنچ سکیں گے، لیکن اپنے محاسبے کے لئے انسان کا خود اپنی گھات میں بیٹھنا زندگی کا مشکل ترین کام ہے۔

یہاں اگر ماوردی، غزالی اور ابن خلدون کے نظریات دہرائے جائیں تو اس کا شاید چنداں فائدہ نہ ہو، بلکہ یہ کہنا بے جا ہوگا کہ ان تصورات کی بنیاد پر خود ان کے اپنے عہد میں ریاست قائم نہیں ہوئی، اس امر سے شاید ہی کسی کو اختلاف ہو، ہیں ایک ایسے سیاسی نظام کی ضرورت ہے جو ہماری امنگوں آرزوں اور روایات کا حامل ہو یہاں یہ بات محتاج بیان نہیں کہ ان روایات میں مذہب سر فہرست ہے، لیکن ہم اسے کیوں کر عملی شکل دے سکتے ہیں، اس پر بحث ہونی چاہئے چنانچہ پرانے مفکرین کے خیالات کو دہرانے کا سچا ہم یہاں صرف چند اصولی باتیں کریں گے۔ وہ بھی اپنے معاشرے کے حوالے سے سب سے پہلے ہیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اسلام کا ہم سے کیا تقاضا ہے؟ نیز ہماری مذہبی زندگی میں عقل اور تجربے کا کیا رول ہے؟ قرآن مجید اور سنت رسول کا مطالعہ کرنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ اسلام دو باتوں کا حکم دیتا ہے،

۱۱۔ انسان کو اپنا تعلق خدا سے قائم کرنا چاہئے یہ تعلق جس قدر مضبوط ہوگا، اسی قدر آدمی کی شخصیت میں ٹھہراؤ اور توازن پیدا ہوگا اس تعلق کو قائم رکھنے بغیر انسانی روح کو کبھی قرار نہیں ملے گا مزید یہ کہ انسان اپنی باطنی اور معنوی غامیوں پر اسی تعلق کی بناء پر قابو پا سکتا ہے، مثلاً قانون جو اجتماعی زندگی کا ایک منظر ہے، ہماری باطنی زندگی پر کنٹرول نہیں رکھتا، یعنی ہم قانون کے ذریعے، حسد، نفرت یا جھوٹ جیسی خطرناک بیماریوں پر قابو نہیں پاسکتے، ان بیماریوں کا مداوا خدا کے ساتھ تعلق کا قائم کرنا ہے جو خدا اور انسان کے باہمی تعلق کا احساس بڑھاتا ہے اسی قدر انسانی فکر و نظر اور قول و فعل میں پاکیزگی آتی جاتی ہے، اور اس طریق سے آدمی اجتماعی زندگی میں ایک بہترین ممبر بنتا ہے شام میں حضرت عمرؓ کے نمائندہ ابو عبیدہ نے محض سے اپنی فوجوں کی واپسی پر اہل کتاب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تم نے تم سے تمہارے دفاع کے نام پر جو ٹیکس لیا ہے اسے واپس کرتے ہیں، کیونکہ ہم اس علاقے کو چھوڑ رہے ہیں اگر ہم واپس ہوئے تو پھر تم سے معاہدہ کریں گے، ابو عبیدہ کا ٹیکس لے کر واپس کر دینا اخلاقی پاکیزگی کی ایک بلند مثال ہے اس شریفانہ برتاؤ کو دیکھ کر اہل کتاب نے کہا کہ خدا تم جیسے لوگوں کو واپس لاتے یہی وجہ ہے کہ اقبال نے قرآن مجید کا مقصد بیان کر دیا ہے۔

قرآن کا بنیادی مقصد حیا کہ میں نے پہلے کہا ہے، انسان اور خدا اور ایسے ہی انسان اور کائنات کے باہمی رشتے کے بارے میں بلند شعور پیدا کرنا ہے وہ اقبال نے مزید کہا ہے کہ اسلام میں قانون کا سرچشمہ قرآن مجید ہے، لیکن یہ لیگل کوڈ نہیں ہے۔

۱۲۔ اجتماعی زندگی میں اسلام نے شریعت کے نام سے ایک قانون دیا ہے یہ قانون اخلاقی بنیادوں پر ہے یہاں اخلاقی بنیادوں سے مراد ایسی قدریں ہیں، جن کی بنیاد دجی پر ہے، مثلاً موجودہ وقت میں مرد اور عورت کے آزاد تعلقات، بشرطیکہ حیر پر مبنی نہ ہوں، جدید قانون کی نگاہ میں جائز شمار ہوتے ہیں، لیکن اسلام اسے ایک برائی قرار دیتا ہے، دراصل ہم اس مفروضہ کو کہ جو چیز سوسائٹی کے لئے مفید ہے اچھی ہے، تسلیم نہیں کرتے، بہر نوع ہمارا اخلاقی ضابطہ ایسا ہے، جس کی بنیاد اجتماعی اور انفرادی زندگی میں پیروی کرنی ہوگی، یہ کوئی جزوقتی ضابطہ نہیں ہے جہاں تک تعلق تمہاری سیاسی

۱۲ ص ۱۶۲، ۱۶۵، ۱۶۷

زندگی کا ہے، تو اس کے بارے میں نہایت اختصار سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ اسلام نے سیاسی زندگی کے لئے کوئی خاص نظام نہیں دیا، بلکہ چند عالم گیر اصول مثلاً مساوات، آزادی اور عدل، جو دراصل توحید کا منطقی نتیجہ ہیں۔ دیکر اسے انسانی عقل اور تجربے پر چھوڑ دیا ہے، مگر اس کا معنی یہ نہیں کہ عقل اپنے تجربوں میں وحی سے بالکل بے نیاز ہو جائے بلکہ یہ کہنا زیادہ صحیح ہوگا کہ عقل وحی کی روشنی میں دیکھ سکتی ہے، جس طرح کہ انسانی آنکھ کا ہونا بھی ضروری ہے اسی طرح عقل کا جو وحی کی طرح خدا کا عطیہ ہے، استعمال ضروری ہے اور دونوں کو ساتھ ساتھ چلنا چاہئے مغربی سیاست کی بڑی خامی یہ ہے کہ وہ اپنی پوری کامیابیوں خوبیوں کے باوجود اخلاق اقدار اور وحی سے بے نیاز ہے۔ جس کی بنا پر وہ انسانی مشکلات میں اضافہ کا موجب بنتی ہے، چنانچہ زندگی کے جن امور میں وحی نہیں آتی تھی، ان کے بارے میں رسول کریمؐ نے اپنے ساتھیوں سے مشورے کئے، یعنی روزمرہ کی زندگی کے مسائل میں آپ اپنے ساتھیوں سے مشورہ فرماتے یہ مشورہ فرمانا اس بات کی دلیل تھا کہ لوگوں کو زندگی کے مسائل میں اپنی عقل کو استعمال کرنا چاہئے، آپ کی رحلت کے بعد پہلے خلیفہ راشد کا انتخاب کیا گیا، یہ انتخاب صحابہ کرامؓ نے اپنی صوابدید سے کیا، اس انتخاب نے یہ بھی بتا دیا کہ جو معاشرہ انتخاب کا حق رکھتا ہے، وہ صدر ریاست کو ہر طرف بھی کر سکتا ہے، نیز یہ کہ انتظامی امور میں عقل و دانش کی فرمانروائی ہے، لیکن اس سیاسی اور انتظامی امور میں بنیادی نصب العین یہ تھا کہ معاشرے کے مفاد کو جس کا تحفظ عدل و انصاف کے قیام ہی سے ہو سکتا ہے، ہر قیمت پر مقدم رکھا جائے، چنانچہ اس نصب العین تک پہنچنے کے لئے خلیفہ اہل اور دومؓ نے اپنے اپنے وقتوں میں جو قدم اٹھائے وہ اختلاف وقت کی بنا پر ایک دوسرے سے مختلف تو ہو سکتے ہیں مگر دونوں کی منزل ایک تھی، یعنی عدل و انصاف کا قیام اور انسانی وقار و ناموس کا تحفظ، سوسائٹی میں عدل و انصاف کے قیام کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے، کہ بعض مسلم مفکرین نے غیر مسلم انصاف پر حکمران کو ظالم مسلم حکمران سے بہتر گردانا ہے ایسے ہی ایک حدیث میں آیا ہے کہ ملک کفر کے ساتھ تو باقی رہ سکتا ہے، لیکن ظلم کے ساتھ نہیں چل سکتا، ہر نوع رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین نے اجتماعی زندگی کے نظم و نسق اور ریاستی امور کو چلانے کے لئے جو کچھ کیا اس کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے۔

۱۔ اظہارِ رائے کی آزادی، ہر شہری، ریاستی اور دنیاوی امور میں بے خوف و خطر اپنی رائے کا پوری آزادی سے اظہار کر سکتا تھا،

۲۔ باہمی مشاورت، خلیفہ یا صدر ریاست کا انتخاب باہمی مشورے سے ہوتا۔ لیکن یہ انتخاب کرنے والے خود بھی علم و فضل سے آراستہ ہتھے، یہ انتخاب اس بات کی دلیل تھا کہ انتظامی امور جن میں کہ وحی خاموش ہے عقل کے دائرہ کار میں آتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ اسلام میں صدر ریاست کو کبھی ”خدائی اختیارات“ کا حال تصور نہیں کیا گیا، وہ قوم کے سامنے جواب دہ تھا،

۳۔ قانون کی حکمرانی، اسلام میں ریاست کی امتیازی خصوصیت، جمہوریت، دستوری بادشاہی یا انتظامی ڈھانچے کو نہیں یہاں کی سب سے بڑی خصوصیت ریاست میں قانون کی سیادت ہے، جیسا کہ ہم نے پہلے کہا کہ ہمارے قانون کی بنیاد اخلاقی قدریں ہیں۔ لیکن آج یہاں معاملہ بالعکس ہے، یعنی ہم قانون کی مدد سے انسان کو اخلاقی بنانا چاہتے ہیں حالانکہ ایسا کبھی نہیں ہوتا، واقعہ یہ ہے کہ انسان قانون پر انسان پر ظلم کرتا ہے، ابوالکلام آزادؒ نے اس امر کی طرف اپنے مخصوص انداز میں اشارہ کیا ہے :

”انسان قتل و غارت گری کی کوئی ہولناکی ایسی نہیں ہے جو شریعت اور قانون کے نام سے نہ کی گئی ہو اگر تاریخ سے پوچھا جائے کہ انسانی ہلاکت کی سب سے بڑی قوتیں میدانِ ہاتے جنگ کے باہر کون کون سی رہی ہیں، تو یقیناً اس کی انگلیاں ان عدالت گاہوں کی طرف اٹھ جائیں گی جو مذہب اور قانون کے نام سے قائم کی گئیں۔“

۴۔ ملت کا مجموعی مفاد ہماری سیاست کا بنیادی نکتہ ہے، اس مجموعی مفاد ہی میں مثبت آزادی کام کرتی ہے لیکن مجموعی مفاد کا یہ مطلب نہیں کہ ہم دوسروں کو اپنا غلام بنائیں، اور ان کی محنت پر داد عیش دیں جیسا کہ لندن کے نام پر سرانہ دارانہ نظام نے کیا یہی وجہ ہے کہ ہمارے مفکرین نے ریاست کے فرائض میں جان، مال، آبرو اور دین کا تحفظ قرار دیا ہے۔

آج ہمیں یہ دیکھنا ہو گا کہ ہم نے اپنے سیاسی استحکام کے لئے ان اصولوں کو اختیار کیا، اور ایسا سیاسی نظام تیار کیا جس میں ملک کے بسنے والے تمام شہری برابر کے شریک ہوں، افوس کہ ہم یہاں ایسا نہ کر سکے، فکر و نظر کی آزادی کو سلب کیا گیا، جمہوریت کی راہ ترک کی گئی، قانون سر بازار رسوا کیا گیا، اس کو تا ہی کا ذمہ داری ہماری سیاست پر ہے جو اخلاق سے یک قلم عاری ہے، لیکن اپنے مفاد کے لئے اخلاق، اسلام اور مذہب کا نام ضرور استعمال کرتی ہے اور جب کبھی ہماری سیاست ناکام ہوئی اور اسے ہونا بھی چاہئے تھا، تو اس نے اپنی ناکامیوں پر پردہ ڈالنے کے لئے مذہب کا سہارا لیا، اور لوگوں کی توجہ کو بنیادی مسائل سے ہٹانے کی کوشش کی، حتیٰ کہ ہم اپنے ملک کے ایک حصے سے دست بردار ہو گئے، ملکی وحدت کے خلاف یہاں جو طاقیتیں کام کر رہی تھیں، اور جس انداز سے جذبات کو برائیکٹھ کیا گیا، اس کی طرف ماضی میں توجہ نہیں دی گئی، مثلاً ۱۹۵۳ء میں مجیب الرحمن نے کہا کہ مشرقی پاکستان میں اردو زبان لازمی قرار دی گئی ہے جب کہ مغربی پاکستان میں بنگالی زبان نہیں ایسے ہی ۱۹۵۵ء میں صدر سہروردی نے محلوں انتخابات کی حمایت میں تقریب کرتے ہوئے یہاں تک کہہ دیا کہ اگر یہ مطالبہ تسلیم نہ کیا گیا تو مشرقی پاکستان مغرب سے الگ ہو جائے گا، یا ۱۹۶۸ء میں ایک کتاب آگ کا دریا لاہور سے شائع ہوئی، جس میں صاف طور پر یہ کہا گیا کہ مشرقی پاکستان مغرب سے الگ ہو جائے گا، اور خود مغرب والے بھی یہی چاہتے ہیں، یہ صرف چند مثالیں ہیں، لیکن نہ تو ہمارے دانش ور طبقہ سے اور نہ ہی ارباب سیاست نے ان باتوں کا بخیرگی سے کوئی نوٹس لیا، بلکہ ان باتوں کے جواب میں کہا گیا کہ مشرق اور مغرب کو کوئی الگ نہیں کر سکتا، سہروردی صاحب فریب میں مبتلا ہیں واقعہ یہ ہے کہ تاریخ کے بنا دیا بگاڑ میں کام کرنے والے محرکات کا ادراک کئے بغیر کوئی قوم سیاسی استحکام حاصل نہیں کر سکتی یا چند نعروں یا طاقت کے زور پر انسانوں کے دل و دماغ میں حرکت کرنے والے خیالات کو دبایا نہیں جاسکتا، چنانچہ ۱۹۵۵ء کا سیاسی بحران پیدا ہوا، اور بنگال کا علاقہ پاکستان سے باہر نکل گیا جس لوگوں نے بنگال اور سلہٹ کو پاکستان میں شامل کرنے لئے کام کیا، وہی لوگ ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے ان علاقوں کو پاکستان سے باہر نکال کر لے گئے، جس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ ہمارے ملک میں جمہوری نظام نہیں تھا، جس میں سب لوگوں کو شریک اقتدار ہونے کا احساس ہوتا اور کھل کر بات کرنے کی آزادی ہوتی، یہی احساس محرومی تھا، جس نے ہمیں نقصان پہونچایا، اس کا سیدھا سادا علاج اس احساس کو دور کرنا تھا، لیکن ہم نے اسے دور کرنے کی بجائے تخیلات و غذارے کی چند اصطلاحات کے ذریعہ کام چلانا چاہا نتیجے میں تاریخ نے اپنا فیصلہ ہمارے خلاف دریا، موجود وقت میں سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ پاکستان کے تمام لوگوں کو شدت سے شریک اقتدار ہونے کا احساس ہونا چاہئے اور جو حوال ہمارے خلاف کام کر رہے ہیں ان پر نہایت صبر و تحمل کے ساتھ بحث ہونی چاہئے کیونکہ زندگی کے ہر مسئلہ کو اس کے صحیح تناظر ہی میں دیکھنا چاہئے جس سے میری مراد یہ ہے کہ اگر کسی مسئلہ کو حل کرنے میں ناکام ہوئے، تو اس ناکامی کے اسباب کا سراغ لگانا، لیکن اپنی ناکامیوں کے صحیح اسباب کا پتہ لگانے کی بجائے کسی مذہبی نعرے کا سہارا نہیں لینا چاہئے، افوس کہ ہم ادھر تیس سال سے اپنے مسائل کا حل اپنی نعروں کی بنیاد پر کرنا چاہتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ جب ۱۹۱۹ء میں تحریک خلافت فیل ہوئی، تو خلافت کمیٹی کے ممبروں نے یہ طے کیا کہ وہ ایک دوسرے کو صبح کی نماز کے وقت گھر گھر جا کر بیدار کریں گے، اس پر حسرت مومانی تے کہا کہ کوئی آدمی میرے گھر پر نہ لگے یاد رہے کہ مومانی صوم و صلوة کے بڑی سختی سے پابند تھے، مومانی کے کہنے کا مطلب یہ تھا، کہ ہمیں اپنے سیاسی مسائل سیاست ہی کے سیاق و سباق میں سلجھانے چاہئیں، چنانچہ پاکستان کے سیاسی مسائل کا حل سیاسی انداز ہی سے

ہو سکتا ہے یہ جو بار بار خدا کی حاکمیت کا اعلان کیا جاتا ہے، اس پر بھی سوچنا چاہئے کہ مسلمان تو اللہ کی مشیت اور حاکمیت کو تسلیم کئے بغیر مسلمان ہی نہیں ہو سکتا، واقعہ یہ ہے کہ مذہب چند بوجہل عقائد یا سائنسی انداز فکر کا نام نہیں یہ ایک ایسا تجربہ ہے جو انسان کو نئی زندگی عطا کرتا ہے، چنانچہ ایک مسلم ریاست میں بار بار اللہ کی حاکمیت کا اعلان تحصیل حاصل ہے خود ہماری تاریخ میں اس نعرے کو سب سے پہلے خوارج نے بلند کیا اور اس کے نتیجہ میں حضرت علیؓ جیسے غلیظہ راشد اور مقدس انسان کو شہید کر دیا گیا، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی سیاسی ناکامیوں پر مذہبی لغروں سے پردہ نہیں ڈال سکتے، اس سے نہ صرف ہماری مشکلات میں اضافہ ہوتا ہے بلکہ مذہب کا مقدس نام بھی بدنام ہوتا ہے، واقعہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی تاریخ پڑھتے وقت کہ معظمہ سے مدینہ منورہ کی طرف جانا چاہئے، لیکن ہم آج مدینہ منورہ سے مکہ کرمہ کی طرف آرہے ہیں، میری مراد یہ ہے کہ ہم ریاست سے دین کی طرف آرہے ہیں، چنانچہ آج ہمیں قیاسی بحثوں اور بے نتیجہ تقریروں سے الگ رہ کر غور و فکر کی راہ اختیار کرنا ہوگی، اور یہی وہ راہ ہے جس کا سراغ خود مذہب نے ہمیں دیا ہے، چنانچہ ہمیں حقائق کی دنیا میں رہ کر عقل، مشاہدے تجربے کی بنیاد پر اپنے مسائل حل کرنے چاہئیں، ڈاکٹر اقبال نے ایک جگہ کہا ہے، کہ نہ صرف ایسا بلکہ قدیم تہذیبیں اس لئے ناکام رہیں کہ انہوں نے تلاش حقیقت کے لئے داخل سے خارج کی طرف قدم اٹھایاتے اس سے مقصد یہ تھا کہ جس فکر کے پیچھے عمل نہیں ہے یا مشاہدہ اور تجربہ نہیں ہے وہ فکر سود مند نہیں، ابن قیمؒ نے بھی کہا تھا کہ یہ کہنا کہ جو بشرع کہے وہی سیاست ہے غلط ہے بلکہ یہ کہنا چاہئے، کہ سیاست وہ ہے، جو شرع کے مقاصد سے ہم آہنگ ہو، شاطبی نے بھی یہی کچھ کہا تھا کہ مابعد الطبیعیات کا تعلق وحی سے ہے اور دنیاوی امور کا تعلق عقل تجربے اور مشاہدے سے، چنانچہ ہمیں اس بات کو تسلیم کر لینا چاہئے کہ وقت کس خاطر اپنی رفتار نہیں بدلتا اور دل پر ہاتھ رکھ کر تاریخ کو پڑھنے سے کبھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا، چنانچہ اگر ہم نے اپنا رویہ تبدیل نہ کیا تو تاریخ کا فیصلہ کل کو پھر ہمارے خلاف ہو سکتا ہے چنانچہ ہم اپنے سیاسی استحکام میں اسی وقت کامیاب ہو سکتے ہیں، جب ہم عقل و دانش کی راہ اختیار کریں، اور ان اصولوں کو عملی جامہ پہنائیں جن کی تلقین قرآن مجید، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین نے کی ہے یہاں پر یہ کہا جاسکتا ہے کہ ان اصولوں کی تلقین تو موجودہ وقت میں دونوں متنازع فلسفہ ہائے سیاست بھی کر رہے، یا یہ کہ سویڈن، برطانیہ، اور دوسرے ملکوں میں ہر شہری کو ریاست کی طرف سے وظیفہ ملتا ہے اور وہاں قانون کی مکمل حکمرانی ہے،

ہماری سیاست کا اب امتیازی وصف کیا ہے؟ اس کے جواب میں نہایت ہی اختصار سے یہ کہا جاسکتا ہے، کہ دنیا کے جس حصے میں بھی انسان کی فلاح و بہبود کے لئے عدل و انصاف کو قائم کیا گیا ہے، ہم اذروئے قرآن ان کی تائید کرتے ہیں ابن تیمیہؒ نے قبرص کے عیسائی بادشاہ کو خط لکھتے ہوئے کہا تھا کہ ہم ایک ایسی قوم ہیں، جو تمام انسانوں کے لئے بھلائی کی خواہاں ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی علم ہے کہ موجودہ فلسفہ ہائے سیاست خالص عقل کے مرہون منت ہیں شاید یہی وجہ ہے کہ وہ انسان کی مشکلات کو حل نہیں کرنے پاتے، مثلاً مغربی جمہوریت کی بنیاد فلسفہ انفرادیت پر ہے، جو بالآخر سرمایہ داری پر منتج ہوا اور سرمایہ داری کے ہاتھوں ہم نے اس صدی میں جو مصیبتیں اٹھائی ہیں، اس سے ہر کوئی واقف ہے، اس کے برعکس دوسرا فلسفہ فلسفہ اجتماعیت پر مبنی ہے، جو بالآخر ڈکٹیٹر شپ کی شکل اختیار کر گیا ہے، اور فرد کی کوئی قیمت نہیں رہی، ان دونوں فلسفوں کو جانچنے کے بعد اسلامی فلسفہ سیاست کی نمایاں خصوصیت کا پتہ چلتا ہے کہ وہ دونوں کے بین بین ہے، یہاں یہ بات بھی پیش رہنی چاہئے، کہ آزادی، مساوات اور عدل و انصاف سے متعلق ہمارے تصورات مادرانہ میں، یہ ٹھیک ہے کہ قرآن مجید اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جماعتی مفاد کی بڑی تاکید کی گئی ہے لیکن اسکے ساتھ ساتھ فرد کو بھی یہ حق دیا گیا ہے کہ وہ حکمران کا

کوس کر کے دوسری خصوصیت یہ ہے کہ ہم ریاست یا سیاست کی راہ سے ایک ایسے معاشرہ کی راہ ہموار کر رہے ہیں، جس کا مقصد نظر مادی خوشیاں ہی نہیں ہیں، بلکہ اخلاقی تربیت بھی ہے، ایسی اخلاقی تربیت جو آخرت میں جواب دہی کے احساس پر قائم ہے، اس ساری بحث کے بعد یہ کہا جاسکتا ہے کہ ہماری سیاست کا مقصد نظر خدا کی عظمت اور انسان کی فلاح و بہبود کے لئے کام کرنا ہے۔

*****

بسیار خوری رکتی ہے۔ معدے کو تقویت پہنچتی ہے۔ موٹاپا دور ہوتا ہے۔ روزہ بھی ایک جہانی ورزش ہے، خون کا دباؤ درست ہوتا ہے۔ بھوک زیادہ بڑھتی اور بیماری گھٹتی ہے، اندرونی اعضاء کو تقویت پہنچتی ہے۔ سنگدلی دور ہوتی اور نرم مزاجی آتی ہے۔ صبر و شکر نصیب ہوتا ہے اور دوسروں کی بھوک اور پیاس کا احساس ہوتا ہے۔ رزق میں کٹاوتش ہوتی ہے۔ آخرت میں روزہ بہشت کا ضامن ہوگا۔ جنت کے دروازے ”ربان“ سے داخل ہوگا۔ روزہ قیامت کے دن شفاعت کرے گا۔ روزہ دار کو عرش کے نیچے سایہ ملے گا۔ خدا کا جلوہ نصیب ہوگا۔

پیارے بچو! آپ کو بھی چاہیے کہ اس مہینہ کا بہت زیادہ احترام کریں۔ اگر روزہ نہ رکھ سکیں تو دوسرے کے سامنے کوئی چھینٹ کھانے پینے سے پرہیز کریں اور چھپ کر کھائیں۔ روزہ رکھنے کی ابھی سے عادت ڈالیں کہ اس کے بہت زیادہ فوائد ہیں۔ جو اوپر آپ پڑھ چکے ہیں۔ خدا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین !!

بچوں کا صفحہ
انتظار حسین احمد
★★

کا بن جاتا ہے۔ گناہوں کا بازار ٹھنڈا ہو جاتا ہے، مساجد کی رونق بڑھ جاتی ہے۔ روزہ بے ریا عبادت ہے۔ اس سے سکون قلب نصیب ہوتا ہے۔ دعا قبول ہوتی ہے۔ خیالات پاکیزہ رہتے ہیں۔ روحانیت بڑھتی ہے۔ روزہ رحمت بخشش اور نجات کا باعث ہے۔ اجتماعی عبادت سے لذت آتی ہے۔ انفرادی عبادت کا زیادہ موقع ملتا ہے، اپنے نفس کا احتساب کرنے کا جذبہ بیدار ہوتا ہے۔ انفرادی کا ثواب ملتا ہے۔ اللہ القدر نصیب ہوتی ہے جس کا ثواب ایک ہزار ماہ کی عبادت سے بڑھ کر ہے۔ عید الفطر کی خوشی حاصل ہوتی ہے۔ صبح سویرے اٹھنے کی عادت پڑتی ہے۔ صبح کی بیداری سے جوش عمل بڑھتا ہے۔ محنت کے لیے وقت زیادہ ملتا ہے۔ جفاکشی کی عادت پڑتی ہے۔ وقت پر کھانے

پیارے بچو! روزہ ایک اہم عبادت ہے۔ جس کا حکم قرآن اور احادیث میں بکثرت آیا ہے۔ اور اس کے بہت سے دینی دنیوی اور اخروی فوائد ہیں۔

روزہ سے خدا کا ایک فریضہ ادا ہو جاتا ہے، حق تنائے کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے۔ ہر نیکی کوئی درجے بڑھ جاتی ہے، فرشتوں سے مشابہت پیدا ہوتی ہے۔ خدا کے ساتھ خاص تعلق اور قرب پیدا ہو جاتا ہے۔ نفلی عبادت سے فرض کا ثواب ملتا ہے۔ اور فرض عبادت کا ثواب ستر گنا بڑھ جاتا ہے۔ دل کی کٹاوت دور ہوتی ہے۔ روزہ شیطان کے حملوں سے بچاؤ کے لیے ڈھال کا کام دیتا ہے۔ نماز اور خیرات کی عادت پڑتی ہے۔ خدا کی رحمت سے خاص حصہ ملتا ہے۔ روزہ دہا خدا کو اپناتا ہے اور خدا اس